

العلم والحديث

حجة للإنسان أم عليه ؟

القسم الأول

تأليف

الذكور عبد الله عبد الرحيم العبادي

نشر وتوزيع

دار الشفاء

قطر الذوينة - ص.ب ٣٣٣

كافة حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية ٣٤٠ / ١٩٨٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله خالق الكون موجد الخلق ، بديع السموات والأرض ، مسير الشمس والقمر ، والنجوم ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (١) . والصلاة والسلام على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ، وصحبه والتابعين .

وبعد ، فإن العلم المطلق ، وأسرار هذا الكون العظيم هو من حق الله وحده ، وإن كان البشر قد حاولوا ، ويحاولون جاهدين ، وبكل الوسائل بأن يدركوا كنهه ، أو يكشفوا عن بعض ما يحويه من أسرار ، ومن آيات خفية ، فإنهم لا يزالون حيارى أمام قدرة القادر ، وأسرار خلقه ، فإن ما كشفوه حتى الآن ، وظهر لهم ما هو إلا ذرة من ذرات هذا الكون الواسع الذي لا يدرك مداه إلا الله مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٢) .

وكلما توصلوا إلى شيء ، فستكون هناك أشياء كثيرة لا حصر لها لا يستطيعون الوصول إليها ، ولا معرفة كنهها على وجه الأرض فضلاً عما في الكون العلوي ، أو العالم السفلي ، وهذا برهان قاطع يدل على عجز الإنسان ، وقصر فهمه ، وحدود إدراكه فنحن نرى أن العلم في عصرنا هذا قد تقدم تقدماً ملموساً إلى حد كبير ، فقد سيطروا على كثير من الأمراض ، وكشفوا لها الدواء اللازم ، والعلاج الناجع ، وكذلك نراهم نجحوا في كثير من العمليات ، ولكن مع ذلك ، فقد ظهرت أوبئة ، وأمراض خطيرة للغاية ، أخطر مما

(١) يس آية : ٤٠ .

(٢) الإسراء آية : ٨٥ .

سبقها من الأمراض ، لم تكن معروفة فيما مضى من الزمن نتيجة لطغيان البشر ، وتحديهم لقوانين الخالق ، ونواميسه في خلقه ونتيجة لتعدي حدود الله ، ومخالفة لأوامره ..

وسيطلون هكذا حيارى أمام قدرة القادر ، وعظيم سلطانه فإنهم كلما كشفوا شيئاً ، فستظهر لهم أشياء كثيرة لا حصر لها ، تنبئ عن مدى احتياج الإنسان لخالقه ، وافتقاره إليه وأن العلم المطلق لله وحده ، لم يحصل الإنسان سوى على الشيء اليسير من علمه الواسع .

ولا مانع لدينا من أن نلقي الأضواء في هذا البحث المتواضع على ما كشفوه حتى الآن ، وما توصلوا إليه لندرسه دراسة وافية ، ثم نعرضه على كتاب الله ، وسنة رسوله ، فما كان موافقاً لما قبلناه ، وما كان مخالفاً رفضناه ، لأننا في حقيقة الأمر بعد الإيمان الراسخ بالله ، واليقين التام من أن كتاب الله تعالى هو الحق ، وأن محمداً عبده ورسوله وأن كل ما جاء به هو الحق المبين - لسنا في حاجة إلى علم الإنسان المخلوق الضعيف ، ولكننا سندكر ذلك على سبيل الاستئناس فحسب .

وسيطل هذا القرآن العظيم هو المعجزة الكبرى لهذا النبي الكريم سواء أكان في سالف الزمان ، أم في حاضره ، أم في مستقبله !!

ولا شك في أن التوصل إلى مثل هذه الشواهد من الحقائق الثابتة بالبراهين العلمية ، سواء ما يتعلق بخلق الإنسان ، أم ما يتعلق بهذه الأرض التي نعيش عليها ، أم بالأجرام العلوية نصره للدين الإسلامي ، وحجة عظيمة وقوية للإنسان المسلم الذي آمن بكل ما جاء على لسان نبيه محمد ﷺ ، وأن هذا القرآن حقاً من عند الله ، وأيقن اليقين التام أن ذلك لا يمكن أن يصطدم

أبدأ بالحقائق الكونية الثابتة ، سواء أكان في الماضي ، أم في الحاضر ، أم في المستقبل .

أما بالنسبة للجاحد المعاند الذي أنكر وجود الخالق العظيم ، أو تفرده بالوحدانية ، وأنكر رسالة محمد ﷺ ، فإنه حجة عليه ، لأنه بعد ما كشف العلم الحديث الكثير من الحقائق العلمية والكونية التي جاءت موافقة للقرآن الكريم ، ومصدقة إياه لم يعد هناك سبيل للإنكار ، لكي يتذرع به أولئك الجاحدون المتمردون ، حيث إن البرهان قد ثبت ، والحقيقة قد ظهرت والمعجزة قد تحققت على أيديهم أنفسهم ، وليس على أيدي أتباع الإسلام . يقول تعالى موضحاً ما سيكون مستقبلاً وهو علام الغيوب : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنََّّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (١) .

فالضمير في قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ ﴾ يعود على الجاحدين المعاندين المنكرين لرسالة محمد ﷺ ، والكافرين بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه .

وقد شاءت إرادة الله تعالى ، واقتضت حكمته أن يتوصل إلى كل هذه الشواهد من الحقائق ، والكشوفات العلمية والكونية ، هم أعداء الإسلام ، والجاحدون لآياته ، وأن تتحقق على أيديهم أنفسهم ، لا على أيدي أتباع الإسلام ، وإن كانوا هم أولى بها من غيرهم .

وفي تفسير قوله تعالى : ﴿ في الآفاق ﴾ أقوال ذكرها القرطبي (١) قول يقول : هي علامات وحدانيتنا ، وقدرتنا في ﴿ الآفاق ﴾ يعني خراب منازل الأمم الخالية . وقول يرى أن الآفاق آيات السماء وقال مجاهد ﴿ في الآفاق ﴾ فتح القرى لما تيسر للرسول ، والخلفاء من انتصارات ، وفتوحات ، وهو اختيار الطبري ، وقاله المنهال ، والسدي ، وقال قتادة والضحاك ﴿ في الآفاق ﴾ وقائع الله تعالى في الأمم ، وقال عطاء وابن زيد ﴿ في الآفاق ﴾ يعني أقطار السموات والأرض من الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والليل والنهار ، والرياح ، والأمطار ، والرعد ، والبرق ، والصواعق والنبات والأشجار ، والجبال ، والبحار ، وغيرها .

ولا يخفى أن الرأي الأخير أقرب للصواب ، وقد جاء في الصحاح وغيره أن الآفاق : النواحي جمع أفق .

كما جاء في تفسير : ﴿ وفي أنفسهم ﴾ أي البلى ، والأمراض ، وقال ابن زيد حوادث الأرض . وقال القرطبي ﴿ وفي أنفسهم ﴾ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط ، والبول ، فإن الإنسان يأكل ويشرب من مكان واحد ، وذلك يتميز من مكانين ..

هذه هي تفاسير المتقدمين ، لأنه لم يخطر ببالهم أبداً كل هذه الاختراعات الحديثة التي توصل إليها الإنسان ، وطار بها من على سطح الأرض ليحل على سطح القمر ، وليكشف الكواكب الأخرى وليجول ، ويصول في أقطار السموات والأرض ، ويكشف العديد من أسرار هذا الكون العظيم . أما اليوم

(١) انظر القرطبي ١٥ / ٣٧٤ وفتح القدير ٤ / ٥٢٣ .

فقد وضع كل ذلك ، كما أنهم قد توصلوا إلى أسرار تكوين الإنسان كما جاء في القرآن الكريم ، وتوصلوا إلى علاج كثير من الأمراض المستعصية وتمكنوا من كشف ما بداخل الإنسان من كيفية تركيب أعضاء الدقيقة ، ومن عجيب أمر سيرها في جسمه فبدا لهم واضحاً عظمة الخالق ، وبديع صنعه في خلقه ووحدانيته ، وتفرد به بالخلق .

أما الضير في قوله تعالى ﴿ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ فقد نقل القرطبي في ذلك أقوالاً : ^(١)

أحدها أنه القرآن ، والثاني أنه الإسلام ، والثالث أن ما يريهم الله ويفعل ، الرابع أنه محمد ﷺ .

والذي أرجحه هو عوده على القرآن ، وإذا قلنا إنه راجع إلى القرآن فإنه راجع بالضرورة إلى الإسلام ، وإلى محمد ﷺ .

فمعنى الآية - والله أعلم - سنريهم العلامات الواضحات الدالة على وحدانية الله تعالى ، وقدرته في نواحي الأرض والسموات وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق ، وأنه من عند الله تعالى ، وأن محمداً عبده ورسوله حقاً لا ينطق إلا بما علمه خالق الخلق ، وموجد الكون .

بذلك فإن النذير قد جاءهم ، والحجة قد قامت وثبتت عليهم والبراهين قد وضحت ، فلم يبق بعد ذلك سوى العناد ، والتحدي لذا فيأتي أرجح القول القائل بأن ﴿ النذير ﴾ في قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ نُنَعِّمْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ

(١) انظر القرطبي ١٥ / ٣٧٥ .

مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿١﴾ هو العقل .

فالله سبحانه يقول للمنكرين يوم القيامة موجأ إياهم : أولم نعمركم في الدنيا عمراً كان يمكن لكم فيه أن تتذكروا وتتدبروا ، وتتبصروا بواسطة العقل الذي أنعمنا به عليكم ، فتهتدوا إلى الحق ، فتتبعوه ؟!

وقد نقل الشوكاني رحمه الله تعالى في ذلك أقوالاً : قولاً يرى أنه الرسول الكريم صلوات الله عليه ، وعليه جمهور المفسرين ، وقولاً يرى أنه القرآن ، وقولاً يرى أنه الموت أو الشيب ، وقولاً يرى أنه موت الأهل والأقارب ، وقولاً يرى أنه كمال العقل (٢) .

فعلى القول الأخير (أن النذير هو العقل) فيأني أرى أن هذا القول ليس ببعيد - وإن كان القول الأول والثاني هما الأساس في النذارة - لأن العقل هو السبيل لكي يجعل الإنسان يفكر ويتدبر فيما هو الأصلح والأفضل والأمثل للإنسان ، وهو مكلف وملزم بأن يبحث ، ويبحث ، ويبحث حتى يصل إلى الحقيقة ، فيتضح له الحق ، فيتبعه .

لذلك نرى أن الله تعالى قد حكم على أولئك الذين لا يستعملون قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم في التفكير والتدبر بأنهم كالأنعام ، بل هم أضل لأن الأنعام قد تدرك ما ينفعها ، وما يضرها ، فتقبل على النافع وتبتعد عن الضار قال تعالى : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ

(١) فاطر آية : ٣٧ .

(٢) انظر فتح القدير ٤ / ٣٥٤ .

آذَانَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ ﴿١﴾ .

فحكم عليهم سبحانه بالغفلة الكاملة ، لما هم عليه من عدم التمييز الذي هو
شأن كل عاقل ، ومبصر ، وسامع .

ونرى الآية التالية تحضهم على السير في الأرض ، ليشاهدوا آيات الله في
مخلوقاته ، فيعتبروا ويتدبروا ويعقلوا ﴿ أَقَلَّمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ
لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ ﴿٢﴾ .

فهذا العقل في الواقع ما هو إلا نذير للإنسان وهو حجة عليه ولا شك في
أن هذه الاختراعات ، والعلوم ، والتكنولوجيا التي توصل إليها الإنسان اليوم
ما هي إلا ناتجة عن هذا العقل الذي أمد الله به الإنسان ، وميزه ، وفضله
على سائر مخلوقاته ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا ﴾ ﴿٣﴾ .

فن أعظم ما فضل الله به الإنسان هو هذا العقل ، ويليه النطق ،
والتمييز .

ومن يسلك بعد ذلك غير هذا السبيل القويم (الإسلام) لا يخرج عن
كونه واحداً من أربعة :

(١) الأعراف آية : ١٧٩ .

(٢) الحج آية : ٤٦ .

(٣) الإسراء آية : ٧٠ .

١ - شخص غرته الحياة الدنيا ، وغره علمه القليل ، مهما كثر في ظنه فظن أنه بلغ أسباب الحقيقة ، فمن الطبيعي أن يضل عن سواء السبيل ، وخير وصف لهذا النوع من البشر قوله تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلذِّينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) .

٢ - شخص عقله مقفل لا يتجاوب مع الحقائق التي أمامه وبين يديه ، فحرم مزايا الفهم والإدراك الصحيح ، وأحسن وصف لهذا النوع من البشر قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾ (٣) ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٤) .

٣ - شخص ضعيف الإرادة فسيره من هو أقوى منه ، فاتبع شيطانه ، وهواه وخير توضيح لمثل هذا الصنف قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ (٥) .

٤ - وصنف إذا أصابه الخير من الله أعرض ونأى بجانبه ونسي خالقه ، ومن هذا الصنف كثير ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ * ﴿ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ﴾ (٦) ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾ (٧) .

ويجب أن ننبه إلى أن كتاب الله تعالى لم يأت ليعلم الناس الطب أو

(٢) الأعراف آية : ١٧٩ .

(٤) محمد آية : ٢٤ .

(٦) الملق آية : ٦ ، ٧ .

(١) البقرة آية : ٢١٢ .

(٣) محمد آية : ١٢ .

(٥) الأعراف آية : ٥١ .

(٧) الإسراء آية : ٨٣ .

الجغرافيا ، أو علم الطبيعة ، أو التنقيب عن الآثار .. وإنما جاء لهداية البشر ،
 وليعالج النفوس المريضة أولاً وقبل كل شيء ويوجه البشرية الضالة عن -
 طريق الحق - الموعلة في الفساد والإفساد في الأرض - التوجيه النافع لها في
 الدنيا والآخرة ويضع الأسس المتينة ليسيروا عليها ، ويتسكوا بها وليبعدهم عن
 طريق الشر والرذيلة والانحطاط في الأخلاق .

فهذه الداية البشرية الحائرة إذن ومعالجة النفوس المريضة وتبصير الحيارى ،
 والضالين عن الطريق الصحيح إلى ما فيه صلاحهم ، وفلاحهم في الدنيا
 والآخرة هو الهدف الأساس والغاية العظمى التي من أجلها أرسل الرسل وأنزل
 الكتب .

وإلا فما قيمة ذلك الإنسان الذي تعلم الطب ، ومهر فيه أو ذلك العالم
 الفلكي الذي نجح في علم الفلك بتفوق وهو بعيد كل البعد عن معرفة خالقه ،
 والمنعم والمتفضل عليه ، وبعيد كل البعد عن كل القيم والأخلاق النبيلة ،
 وتهذيب النفس ؟ أو ذلك البرفسور في علم الطبيعة ، وهو لا يعرف سوى أن
 يملأ معدته بالأكل والشرب وينام .. ؟

وما قيمة ذلك التمثال المرصع بالجواهر المزين بالذهب والفضة وهو مجرد من
 الروح ؟

ومع ذلك فإننا نرى أن القرآن الكريم قد اشتغل على كثير من الحقائق
 العلمية ، والكونية ، وقد نزل هذا القرآن قبل أربعة عشر قرناً من الزمان ،
 فأثبت تلك الحقائق قبل أن يعلم الناس شيئاً من ذلك ، بل نزل أول ما نزل
 في عالم أكثر الناس فيه جهلاء لا يعرفون القراءة ، ولا الكتابة ، وليس لديهم
 سوى العلم اليسير ، إلى أن أتى العلم الحديث واعترف بها اعترافاً كاملاً ويعترف

بها يوماً بعد يوم .

فهام قد شهدوا على أنفسهم بالعناد والجحود بعد إقامة الحجة عليهم ،
وبواسطة أنفسهم .

كما يجب أن ننبه إلى أنه لا يوجد كتاب سماوي ، أو وضعي قد اشتهل على
كل العلوم من طبيعة وكيمياء ، وعلم اجتماع ، وطب وعلم فلك .. بالإضافة إلى
وضع الأسس ، وسن القوانين للمجتمع وبيان الآداب ، والأخلاق الحميدة الفاضلة
التي يجب مراعاتها والتقيدها !!

فلماذا إذن يطلبون منا المستحيل ؟

اللهم إلا إذا كانوا يريدون من وراء ذلك التشويش والتضليل وتشويه
الحقائق ، فذلك شيء آخر .

ولا يفوتني كذلك أن أنوه إلى أننا عندما نذكر مثل هذه الحقائق
والبراهين العلمية ، اليقينية التي جاءت مصدقة القرآن أننا قد أخضعنا القرآن
الكريم لقوانين الطبيعة والعلوم الأخرى التي هي من صنع البشر ، كما يتبادر
لأذهان كثير من الناس ، وإنما الحقيقة ، والواقع أن هذه العلوم الحديثة هي
التي خضعت للقرآن الكريم ، حيث وافقت ، وصدقت كل ما جاء في القرآن
الحكيم من حقائق ، وبراهين ، وأن أصحابها فعلاً قد قدموا خدمات جليلة لهذا
الدين ، ولهذا القرآن ومن حيث لم يشعروا مالم يقدمها المسلمون أنفسهم في هذا
العصر .

وسنذكر في هذا البحث ، والبحثين القادمين بإذن الله تعالى ما توصل إليه
العلم الحديث من حقائق ثابتة يقينية قد ثبتت فعلاً ودوغاً وراء ، أو شك .

أما النظريات ، والفروض فإننا سنذكرها ونعلق عليها ، فما كان موافقاً
لكتاب الله وسنة رسوله قبلناه ، وما كان مخالفاً رفضناه . والله ولي التوفيق
وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

عبد الله العبادي

وجود الخالق وتفردہ بالملك حقيقة مطلقة

إن هنالك من الأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة بما لا يدع مجالاً لمتشكك ، أو مرتاب في وجود الخالق العظيم ، أو نكران ذاته العلية ، ووحدانيته ، وتفردہ بالملك ، والقدرة ، والعظمة ، والجبروت : ولنضرب مثلاً واحداً من واقع البشر أنفسهم - والله المثل الأعلى - لو قيل لنا أن صاروخاً قد كون نفسه من أجزائه الدقيقة والكبيرة ، وانطلق من أمريكا نحو الفضاء ، أو أن سيارة قد كونت نفسها ، وانطلقت دون سائق من الشمال إلى الجنوب دون أن يكون للبشر في ذلك أي صلة من قريب أو بعيد فهل سيصدق ذلك النبأ أحد ؟

لا أعتقد أن يوجد من عنده مثقال ذرة من عقل أنه سيصدق مثل ذلك ، إلا من أزال الله عقله ، وأعمى بصيرته ، وهم كثيرون على وجه الأرض .

فإذا كان العقلاء لا يصدقون مثل هذا النبأ ، وهو شيء من صنع الإنسان ، وهو ذرة من ذرات الكون العظيم ، فكيف يحق لعاقل أعطاه الله هذا العقل أن يدعي أن هذا الكون العظيم وما فيه من نظام دقيق محكم ، وإبداع في الخلق - منه ما أطلعنا الله عليه ، فنعقله ، ونراه ، ونلمسه بحواسنا ، ومنه ما لا طاقة لنا برؤيته ، أو إدراكه ، أو معرفة كنهه - بدون خالق ، أو مسير له ، أو مدبر له ؟

إنه في الواقع العناد ، والتحدي ، ونكران الواقع والحقيقة وليس سوى ذلك .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « كنا مع النبي ﷺ في بعض غزواته ، فر يقوم ، فقال : من القوم ؟ قالوا : نحن المسلمون ، وامرأة تحضب

(توقد ناراً) بقدرها ومعها ابن لها ، فإذا ارتفع وهج النار تنحت به ، فأتت النبي ﷺ ، فقالت ، أنت رسول الله ؟ قال : نعم ، قالت : بأبي أنت وأمي ، أليس الله أرحم الراحمين ؟ قال : بلى ، قالت : أليس الله أرحم الراحمين بعباده من الأم بولدها ؟ قال : بلى ، قالت : إن الأم لا تلقي ولدها في النار ، فأكذب رسول الله ﷺ يبكي ، ثم رفع رأسه إليها ، فقال إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرّد الذي يتمرّد على الله ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ^(١) وهناك آيات وآيات كثيرة لا حصر لها تدل على وجود الخالق ووحدانته وتفردّه بالملك قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيفِ الرِّيَّاحِ . وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ^(٢) .

ويقول : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ، أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ ^(٣) .

ويقول : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ . وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . تَبْصُرَةٌ وَذِكْرٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ ^(٤) .

ويقول : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ

(٢) البقرة آية : ١٦٤ .

(٤) ق آية : ٦ - ٨ .

(١) رواه ابن ماجه .

(٣) الحج آية : ٤٦ .

يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١﴾ .

ويقول : ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا . ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا . فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا . وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا . وَحَدَائِقَ غُلْبًا . وَفَاكِهَةً وَأَبًّا . مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ (٢) .

ويقول : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣) .

بل إن الإنسان لو تدبر نفسه ، ودرس تكوينها الداخلي والخارجي لكفاه حجة وبرهاناً على وجود الخالق وعظمته قال تعالى : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٤) .

فرغم كل هذه الحجج ، والبراهين الواضحة ، ورغم ما كشفه العلم الحديث من مخلوقات الله تعالى الدالة على قدرة القادر ، والتي لم يكن للإنسان علم بها من قبل ، ولا يراها بعينه المجردة ، ولا بسمعه العادي من عالم دقيق رهيب له خطورته في هذا الكون ، كالجراثيم والمكروبات والجاذبية ، وقوة الكهرباء والهواتف السلكية واللاسلكية .. فإن هذا الإنسان الذي أعطاه الله المقدرة على ذلك لا يزال يتعنت ، ويحسد ، ومحارب الخالق العظيم ، ولا يعترف بوحدانيته ، وصدق الله العظيم حيث يقول : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ

(١) الرعد آية : ٤١ .

(٢) عبس آيات : ٢٤ - ٣٢ .

(٣) العنكبوت آية : ١٩ - ٢٠ .

(٤) الذاريات آية : ٢١ .

وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (١)

يقول جورج إيرل دافيز^(٢) : إن التطور الذي تكشف عنه العلوم في هذا الكون هو ذاته شاهد على وجود الله ، فمن جزئيات بسيطة ليس لها صور معينة ، وليس بينها فراغ نشأت ملايين من الكواكب ، والنجوم ، والعوالم المختلفة ، لها صور معينة ، وأعمار محددة تخضع لقوانين ثابتة يعجز العقل البشري عن الإحاطة بمدى إبداعها ، وقد حملت كل ذرة من ذرات هذا الكون ، بل كل ما دون الذرة مما لا يدركه حس ، ولا يتصور صغره عقل ، قوانينها ، وسننها ، وما ينبغي لها أن تقوم به ، أو تخضع له .

هذه أدلة كافية ، ولكن هناك ما هو أشد إعجازاً ، وأكثر دلالة على وجود الله ، فمن تلك الجزئيات البسيطة لم تنشأ النجوم والكواكب فحسب ، بل نشأت كذلك أنواع متطورة من الأحياء بل كائنات تستطيع أن تفكر ، وتبتكر أشياء جميلة ، بل هي تبحث عن أسرار الحياة والوجود ، إن كل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بوجود الله ، وإنها تدل على وجوده حتى دون حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء المادية تعجز عن خلق نفسها^(٣) .

ويتساءل « فرانك ألن »^(٤) عالم الطبيعة البوليجية : هل نشأة العالم هي

(١) الحج آية : ٤٦ .

(٢) عالم الطبيعة حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة « منيسوتا » ورئيس قسم البحوث الذرية بالبحرية الأمريكية « بيروكلين » أخصائي في الإشعاع الشمسي ، والبصريات الهندسية ، والطبيعية .

(٣) انظر (الله يتجلى في عصر العلم ص ٤١) .

(٤) ماجستير ودكتوراة من جامعة كورنل أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة « مانيتوبا » بكندا من سنة ١٩٠٤ إلى سنة ١٩٤٤م أخصائي في إبصار الألوان ، والبصريات الفسلجية ، وإنتاج الهواء السائل ، وحائز على وسام « تدري » الذهبي للجمعية الملكية بكندا .

مصادفة أو قصد ؟

ثم يجيب : أن كثيراً ما يقال إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود ، فكيف نفسر وجوده ونشأته ؟

هنالك أربع احتمالات للإجابة عن هذا السؤال : فإما ان يكون هذا الكون مجرد وهم ، وخيال ، وهذا يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده ، وإما أن يكون له خالق ، فالاحتمال الأول لا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور ، والإحساس فهو يعني أن إحساسنا بهذا الكون ، وإدراكنا لما يحدث فيه ما هو إلا وهم من الأوهام ، ليس له نصيب من الحقيقة ، وانطلاقاً من هذا الرأي ، نستطيع أن نقول : إننا نعيش في عالم كله أوهام ، فمثلاً هذه القطارات ، والطائرات التي نركبها ، ونلمسها ليست إلا خيالات ، وبها ركاب وهميون ، وتعبّر بحاراً وأنهاراً لا وجود لها ، وتسير فوق جسور غير حقيقية .. وهذا رأي وهمي في حد ذاته ، لا يحتاج إلى جدال ، أو مناقشة .

أما بالنسبة للرأي الثاني : القائل إن هذا العالم بما فيه من مادة وطاقة قد نشأ هكذا وحده من العدم ، فلا يقل عن القول السابق سخفاً ، وحماقة ، فلا يستحق الجدل ، والمناقشة .

أما الرأي الثالث الذي يقول : إن هذا الكون أزلي ليس لوجوده بداية ، فمن هذا المنطلق إذن ، فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت ، وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق ، وليس هناك صعوبة في الأخذ بأحد هذين الاحتمالين ولكن قوانين « الديناميكا » الحرارية تثبت أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياً ، وهي سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق ، وحينئذ تنعدم

الطاقة ، وتستحيل الحياة (ولا شك) عند الوصول إلى هذه الحالة .

أما عن الشمس المستعرة ، والنجوم المتوهجة ، والأرض الغنية بكنوزها الحية ، فهي دليل واضح على أن أصل الكون وأساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة ، فهو إذن حدث من الأحداث ، وذلك يعني بداهة أنه لابد من خالق أزلي ليس له بداية . علم محيط بكل شيء ، ليس لقدرته حدود^(١) . ويقول أستاذ الطبيعة الحيوية « بول كلانس ابرسولد »^(٢) . « قد لا يستطيع الإنسان أن يسلم بوجود الخالق تسليماً تاماً على أساس الأدلة العلمية المادية وحدها ، ولكننا نصل إلى الإيمان الكامل بالله عندما نمزج بين الأدلة العلمية والأدلة الروحية ، أي عندما ندمج معلوماتنا عن هذا الكون المتسع إلى أقصى حدود الاتساع ، المعقد إلى أقصى حدود التعقيد ، مع إحساسنا الداخلي ، والاستجابة إلى نداء العاطفة ، والروح الذي ينبعث من أعماق نفوسنا ولو ذهبنا نحصى الأسباب ، والدوافع الداخلية التي تدعونا بين الأذكىء من البشر إلى الإيمان بالله ، لوجدناها متنوعة لا يحصيها حصر ، ولا تحد ، ولكنها قوية في دلالتها على وجوده تعالى مؤدية إلى الإيمان به »^(٣) .

وهذا فيما يبدو لي كلام صحيح ، ومنطق سليم ، فعلم الإنسان بالأدلة المادية وحدها لا يكفي ، ولا يهديه إلى الإيمان بالله مالم يصحب ذلك أدلة روحية عاطفية تنبع من قلب الإنسان ، وبصيرته تتجه نحو بارئها وموجدها .

(١) انظر (الله يتجلى في عصر العلم ص ٥ ، ٦) .

(٢) أستاذ الطبيعة الحيوية حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة « كاليفورنيا » مدير قسم النظائر

والطاقة الذرية في معامل « أوك ريدج » عضو جمعية الأبحاث النووية والطبيعية النووية .

(٣) (الله يتجلى في عصر العلم ص ٣٦) .

فكم من عالم قد تعمق في علم الطبيعة ، ودرس الظواهر الكونية وكمن من طبيب وصل إلى أسرار تركيب جسم الإنسان مما يدل الدلالة القاطعة بأن هناك خالقاً عظيماً لهذا الإنسان ، وبدت لهم الآيات جلية واضحة بأنه إله واحد لا يشركه أحد في التدبير والخلق ولكنهم مع ذلك لا يزالون في حيرة من أمرهم ، وتشكك مستمر ، لذلك نرى رسول الإسلام صلوات الله عليه وسلامه يشبث الإيمان لتلك الجارية عندما سألتها : « أين الله يا جارية ؟ » قالت : في السماء . قال عليه الصلاة والسلام : « اعتقها فإنها مؤمنة » فعلمها البسيط بالدلائل المادية المرئية لها مع ما جعل الله في قلبها من الأدلة الروحية العاطفية ، جعلها تؤمن بوجود الله ، وتثبت أنه في السماء .

وقد أخرج ابن المبارك في الزهد ، وعبد الرزاق ، والفرياني ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر المدائني رجل من بني هاشم (وليس هو محمد بن علي) قال : « سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ ^(١) قالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ قال : نور يقذف فيه ، فينشرح صدره له ، وينفسح له قالوا : فهل لذلك من أمانة يعرف بها ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت ^(٢) .

☆ ☆ ☆

(١) الأنعام آية : ١٢٥ .

(٢) انظر فتح القدير ٢ / ١٦٢ .

« أصل الكون والعلم الحديث »

يقول تعالى في سورة البقرة : ﴿الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(١) من هذه الآية استدل بعض المفسرين القدامى أن الله تعالى خلق الأرض قبل السماء ، ويؤيد هذا القول كذلك في سورة حم السجدة ﴿قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا . وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ . ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(٢) .

فقوله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ يدل على أن خلق الأرض سابق على خلق السماء .

ومنهم من رأى أن خلق السماء سابق على خلق الأرض لقوله تعالى : ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا . رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا . وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا . أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا . وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾^(٣) .

وقوله تعالى : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾^(٤) .

والإشارة إلى خلق السموات قبل الأرض قد جاءت في سورة الأنعام آية ١ و٧٣

(٢) فصلت آيات : ٩ - ١١ .

(٤) الأنعام آية : ١٠ .

(١) البقرة آية : ٢٩ .

(٣) النازعات آيات : ٢٧ - ٣٢ .

وسورة التوبة آية ٣٦ وسورة الأعراف آية ٥٤ ، وسورة يونس آية ٣ وسورة هود آية ٧ وسورة الفرقان آية ٥٩ وسورة السجدة آية ٤ وسورة ق آية ٣٨ وسورة الحديد آية ٤ وسورة النازعات الآيات من ٢٧ إلى ٣٣ . وسورة الشمس من آية ٥ إلى آية ١٠ .

وهذا القول لقتادة كما نقله عنه القرطبي ، وأيده ، فهو يقول : « وقول قتادة يخرج على وجه صحيح إن شاء الله تعالى وهو أن الله تعالى خلق أولاً دخان السماء ، ثم خلق الأرض ، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواها ، ثم دحا الأرض » .

وقول ثالث رأى أن الله تعالى خلق مادة الأرض قبل السماء أولاً دون دخو لها ، ثم خلق السماء ، ثم دحا الأرض ، وهو المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما^(١) وهو المنقول كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما^(٢) .

وهو ما أيداه الطبري . وأرى أن هذا القول أرجح للجمع بين الآيات . ويؤيد هذا قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾^(٣) قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة يعني أنها كانتا شيئاً واحداً ، ملتزمتين ، ففصل الله بينهما بالهواء^(٤) .

ويؤيده كذلك ما رواه ابن ماجه في سننه وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي ، وقرت عيني أنبئني عن كل شيء ، قال : « كل شيء خلق من الماء » فقلت :

(١) انظر زاد المسير ٩ / ٢٣ .

(٢) انظر الطبري ٣ / ٣٠ ، وفتح القدير ٥ / ٢٨١ .

(٣) الأنبياء آية : ٣٠ .

(٤) انظر القرطبي ١١ / ٢٨٣ .

أخبرني عن شيء إذا عملت به دخلت الجنة ، قال : « أطعم الطعام ، وأفش السلام ، وصل الأرحام ، وقم الليل والناس نيام ، تدخل الجنة بسلام » .

فهنا يثبت المصطفى صلوات الله عليه أن أصل الأشياء هو الماء ، ولا شك أن الدخان ناتج عن الماء كما سيأتي ذلك علمياً .

هذه أقوال المفسرين في خلق السموات والأرض ، وأصل الكون ، فماذا عن العلم الحديث ؟

توصل العلماء خلال أبحاثهم ، ومشاهداتهم لمظاهر الكون إلى أن المادة كانت جامدة وساكنة في أول الأمر . وكانت في صورة غاز ساخن كثيف متماسك ، وقد حدث انفجار شديد في هذه المادة قبل سنة على الأقل ، فبدأت المادة تتمدد ، وتتباعد أطرافها ، ونتيجة لهذا أصبح تحرك المادة أمراً حتماً لا بد من استمراره طبقاً لقوانين الطبيعة التي تقول : إن قوة الجاذبية في هذه الأجزاء من المادة تقل تدريجياً بسبب تباعدها ، ومن ثم تتسع المسافة بينها بصورة ملحوظة^(١) .

فكذلك يجب تفسير كلمة « دخان » إذ يتكون الدخان عموماً من قوام غازي ، حيث تعلق به بشكل أكثر ، أو أقل ثبوتاً جزئيات دقيقة قد تنتمي إلى حالات المواد الصلبة ، أو حتى السائلة مع درجة في الحرارة قد تقل ، أو تكثر^(٢) .

(١) انظر الإسلام يتحدى ص ١٢٦ مع التحفظ بهذه الأرقام من الأعداد ، لأن مثل هذا التاريخ لا يعلمه إلا الله وحده .

(٢) انظر دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص ١٦٢ .

فهم يرون أن عملية تشكل الكون من تكاثف للسديم الأولى ، ثم انفصاله إلى أجزاء كونت في الأصل كتلاً مجرتية ، ثم بدورها تجزأت هذه الأخيرة إلى نجوم صنعت منتجات ثانوية هي الكواكب ، قد تركت هذه الانفصالات المتعاقبة بين مجموعات العناصر الرئيسية ما يمكن تسميته بالبواقي ، وهذه البواقي تسمى علمياً بالمادة الكونية المنتشرة بين النجوم ، وقد وصفت بأشكال مختلفة « سدم براقية » أو « سدم مظلمة ذات كثافة » أو « مادة منتشرة بين النجوم »^(١) .

وهم يشاهدون هذه الكتل الكثيرة اليوم بمراقبهم القوية من الأرض ، فهم يسمون « الدخان » « سدماً » أو « بخاراً مائياً » أو « مادة منتشرة » ولا مشاحة - كما يقولون - في الاصطلاح .

فالعالم الحديث إذن يقرر أن أصل الأشياء هو « الدخان » فالترق كما جاء في القرآن الكريم في الأصل كان لمادة « الدخان » ثم حصل الفتق بينها بخلق كل واحدة منفصلة عن الأخرى فالترق في اللغة : السد ، والفتق : الشق ، قال ابن كثير « كان الجميع متصلاً بعضه ببعض ، فترام في ابتداء الأمر ، ففتق هذه من هذه »^(٢) .

وقال إسماعيل بن أبي خالد سألت أبا صالح الحنفي عن قوله ﴿ أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها ﴾ قال كانت السماء واحدة ، ففتق منها سبع سموات ، وكانت الأرض واحدة ، ففتق منها سبع أرضين وهكذا قال مجاهد^(٣) ، ومثله الجلال السيوطي^(٤) على أن الضمير في كانتا لا

(١) المصدر السابق ص ١٧٠ .

(٢) انظر ابن كثير ٣ / ١٧٧ .

(٣) انظر المصدر السابق نفس الصفحة .

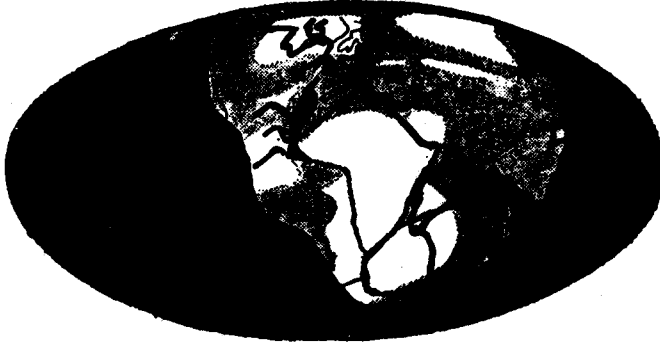
(٤) انظر الجلال السيوطي .

يعود على السموات والأرض مجتمعة ، وإنما يعود على السموات منفردة ، وعلى الأرض منفردة وأرى أن ذلك مقبول كذلك ، إلا أنني أرى على هذا القول أن السموات كانت كتلة واحدة ، فجعل الله منها سبع سموات منفصلة عن بعضها البعض ، وأن الأرض كانت متصلة منضمة الأجزاء في أول خلقها قبل أن تصبح قارات ، ثم فتق الله بينها بالمحيطات والبحار ، فأصبحت بعد ذلك قارات ، وشبه قارات ، وجزر ، ولولا وجود هذه البحار والمحيطات ، لاستحالت الحياة فوق سطحها ، لا أنها سبع أرضين منفصلة عن بعضها البعض كما فهم بعض المفسرين القدامى ، وهذا شيء أصبح الآن حقيقة لا جدال فيه ، وسيأتي مزيد كلام في ذلك . (انظر شكل (١) (٢) (٣)) .

وعلى هذا القول لا يمنع من أن أصل الكون لكه مادة واحدة (وهي الدخان) كما ذكرنا ذلك بالتفصيل . أي أن الله فتق الأرض من السماء ، ثم فتق السموات إلى سبع وفتق الأرض إلى قارات بالفصل بينها بالمحيطات .

أما النظرية القائلة بأن الأرض كانت جزءاً من الشمس ، ثم انفصلت عنها ، وعلى مرور الزمن برد سطحها ، وبقي باطنها على ما كان ، فهي مجرد تخمين ، وسيأتي تحقيق في هذه المسألة بإذن الله تعالى .

ولا يفوتنا أن نقول إن من يقول إن الأرض خلقت قبل السماء ومن يقول إن السماء خلقت قبل الأرض هو ظني الدلالة فلا حرج على من يقول بالقول الأول ، أو بالقول الثاني كما ظهر له من النصوص . والله أعلم .

الشكل الأول : يبين حالة الأرض في بداية أمرها ، قبل ثلاثمائة مليون سنة

الشكل الثاني : يبين حالة الأرض أثناء عملية انتشار وتباعد قاراتها .
وقد بدأت هذه العملية قبل خمسين مليون سنة

الشكل الثالث : يبين حالة الأرض بعد أن استقر أمرها ، قبل مليون سنة

« تكوين الأرض والعلم الحديث »

هناك نظرية تقول إن الأرض انفصلت من الشمس أثناء دورانها الشديد حول نفسها - كما أسلفنا - وابتعدت عنها ، وبمرور الزمن برد سطحها وأصبح صالحاً للحياة ، أما باطنها ، فلا يزال ملتهباً ، وما هذه البراكين في مناطق محدودة من العالم إلا ناتجة عن ذلك ، حيث إن هناك أماكن تسمح بخروج اللهب المتوهج ، وقد قال بهذه النظرية بعض العلماء من المسلمين المعاصرين^(١) .

وقد بينت أن هذه النظرية مبنية على الحدس ، والتخمين لا أكثر ولا أقل ، وإني أرى أن هذه النظرية مخالفة للحقيقة من وجوه :

١ - أن الله تعالى قال في كتابه الكريم ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ﴾ . فالآية تثبت أن خلق الأرض مستقل ، لا علاقة له بالشمس ولو كان الأمر كذلك ، لذكره سبحانه في كتابه العزيز صراحة وليس هناك ما يمنع . كما قال في الآية الأخرى ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ، ففُتِقْنَاهَا .. ﴾ .

٢ - أن الله تعالى قد ذكر في بدء خلقه أنه خلق الأرض والسماوات ولم يذكر الشمس بلفظها معها ، وهذا يعني أن خلق الأرض سابق على خلق الشمس والنجوم ، والكواكب الأخرى .

٣ - كيف يشبتون أن هذه النظرية حقيقة مالم يتحصلوا على أجزاء من الشمس ، ليحللوا ذلك هل هي فعلاً مطابقة لمادة الأرض أم لا ، لكي يبرهنوا على

(١) انظر مثلاً الأستاذ محمد الغمراوي ، ومحمد الكرداني في « الإسلام في عصر العلم » انظر ص ٣٥٦ .

أنها جزء من الشمس ؟

٤ - إذا كانت الأرض جزءاً من الشمس ، والشمس كما نعرف مادتها ملتهبة دائماً وباستمرار ، ومضيئة في حد ذاتها ، فما المانع من أن تكون الأرض كالشمس ، لأنها جزء منها . وأخيراً تبين أن العلماء غير متفقين على نشأتها ، وعن أصلها^(١) .

ويرى علماء الطبيعة أن الأرض عبارة عن كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها بسرعة مقدارها ألف ميل في الساعة ، فتدور دورة كاملة كل ٢٤ ساعة ، وينتج عن ذلك الليل والنهار ، كما أنها تدور حول الشمس ، فينتج عن ذلك تتابع الفصول ، وذلك يؤدي إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح هذه الأرض ، كما يزيد من اختلاف أنواع النبات أكثر مما لو كانت ساكنة .

ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة يتمد حولها إلى ارتفاع كبير قد يزيد على (٥٠٠ ميل) ويبلغ الغلاف المذكور من الكثافة درجة تحول دون وصول الملايين من الشهب القاتلة إلى الأرض منقضة بسرعة ثلاثين ميلاً في الثانية ، كما أن الغلاف الأرضي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة ، لكي تكون صالحة للحياة ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات ، فيتكاثف ، ثم يصبح مطراً ، ولولاه ، لأصبحت الأرض جرداء لا قيمة لها ، وقد قدمنا ذلك .

ويرون أن الأرض تبعد عن الشمس بمقدار ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ كم تقريباً ، وهذه المسافة شاسعة بالنسبة إلى الكائن الإنساني ولكن تصغر جداً إذا قورنت

(١) انظر الموسوعة العلمية الحديثة ص ٨ (الأرض) .

بمتوسط المسافة التي تفصل عن الشمس أكثر الكواكب بعداً عنها في المجموعة الشمسية .

كما يرون أن حجم الأرض أقل بكثير من حجم الشمس ، ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع الاحتفاظ بكثافتها ، لتضاعفت جاذبيتها للأجسام عليها ١٥٠ ضعفاً ، ولنقص ارتفاع الغلاف الجوي إلى أربعة أميال ، ولأصبح تبخر الماء مستحيلًا ، ولارتفع الضغط الجوي إلى ما يزيد على ١٥٠ كيلو جراماً على السنتيمتر المربع ولوصل وزن الحيوان من رطل واحد إلى ١٥٠ رطلاً ولو أزيحت إلى ضعف بعدها الحالي عن الشمس لنقصت كمية الحرارة الناتجة عن الشمس إلى ربع كميتهما الحالية وحصل اختلاف في الليل والنهار ، وبالتالي تتجمد الأشياء على سطح الأرض ، وتنعدم الحياة كلية ، ولو نقصت المسافة بين الأرض ، والشمس إلى نصف ما هي عليه الآن ، لبلغت الحرارة التي تتلقاها الأرض أربعة أمثال ما هي عليه الآن وبالتالي لأصبحت الحياة غير ممكنة إطلاقاً على وجه الأرض .

ولو أن الأرض كانت صغيرة في حجم القمر ، ولو كان قطرها ربع قطرها الحالي لما احتفظت بالغلافين : الجوي والمائي ، اللذين يحيطان بها ، ولصارت درجة الحرارة فيها لا تتحملها الأحياء ، وبالتالي الموت .

ولو كانت قشرة الأرض أكثر سمكاً بمقدار عشرة أقدام من سمكها الحالي ، لما وجد الأكسجين ، وبالتالي عدم وجود الحياة على ظهرها .

ولو كانت البحار أعرق بضعة أقدام أكثر من القاع الحالي ، لانجذب (ثاني أكسيد الكربون) (والأكسجين) وبالتالي لاستحالت الحياة على ظهرها .

من هذا الذي ذكره علماء الطبيعة تدرك مدى قدرة الخالق العظيم الذي

خلق كل شيء بمقدار ، لا يزيد ، ولا ينقص ، ولو شيئاً قليلاً ليحافظ هذا الكون على سيره في الكون ، واستمراره في أداء عمله وليحافظ على سر الوجود على النحو الذي أراده له خالقه ، ومديره ومسيره ، وصدق الله العظيم حيث يقول :

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾^(١)

أما القول عن كون الأرض كروية ، فقد قال بها علماء مسلمون من قبل منهم المفسر النيسابوري^(٢) والزمخشري^(٣) .

وقد استدل بعض العلماء المعاصرين من المسلمين على كروية الأرض بقوله تعالى : ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ﴾^(٤) .

وقوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبِينَ ﴾^(٥) فإذا كانت الأرض مسطحة يستحيل أن يكون لها مشرقان ومغربان ، ولا يمكن تصور ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية الشكل (انظر الشكل رقم : ٤)

واستدلوا كذلك بقوله تعالى : ﴿ يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ﴾^(٦) فالتكوير - كما جاء في كتب اللغة - مأخوذ من كَوَّرَ العمامة على رأسه أي لاتها ، فكذلك الحال في تكوير الليل للنهار ، وتكوير النهار لليل ، وهو

(١) الرعد آية : ٨ .

(٢) انظر النيسابوري بهامش ابن جرير ١ / ١٧٤ .

(٣) انظر الكشف ١ / ٢٣٤ .

(٤) الزخرف آية : ٢٨ .

(٥) الرحمن آية : ١٧ .

(٦) الزمر آية : ٥ .

شكل رقم (٤)

قول الراغب كما نقل عنه الشوكاني قال « تكوير الشيء إدارته ، وضم بعضه إلى بعض ككور العامة وقال قتادة والضحاك وغيرهما معني تكوير الليل النهار تغشيته وهو معني قوله ﴿يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾^(١) .

ثم نأتي لقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾^(٢) . فإذا تناولنا هذه الآية بالشرح ، والتمعن في معانيها ، فسنجد كالآتي : ألم تر يا محمد إلى قدرة ربك وعظيم سلطانه : بأن جعل الظل ممدوداً وهو يتحرك ، ولو شاء لجعله ساكناً لا يتحرك ، ثم جعلنا الشمس دليلاً على امتداده ، وحركته طوال النهار ، وهي طالعة ، ثم أخذناه شيئاً فشيئاً حتى تلاشى ، وزال . هذا بالنسبة لمعنى الآية .

(١) انظر فتح القدير ٤ / ٤٥٠ .

(٢) الفرقان آية : ٤٥ ، ٤٦ .

أما الظل المذكور ، فقد اختلف العلماء فيه ، فمنهم من رأى أنه من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لأن ذلك أطيب الأوقات وهو مروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والحسن ، وأيوب بن موسى ، وإبراهيم التيمي ، والضحاك ، وأبي مالك الغفاري ، وأبي العالية وسعيد بن جبير .

والقول الثاني هو ظل الأشجار ، والجبال ، والبنيان وغير ذلك ، مع وجود الشمس ، وهو اختيار شيخ الإسلام - كما نقل عنه الألويسي - واعترض على القول الأول ، وقال : إنه غير سديد ، إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس على عظيم قدرة الله عز وجل ، وبالعكس حكته فيما يشاهدونه ، فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة يشاهدونها في موضع يحول بينه ، وبين الشمس جسم مخالفته لما في جوانبه من مواقع ضحّ الشمس^(١) .

وإني أؤيد هذا الرأي ، إذ لا داعي أبداً إلى صرفه لغيره ، فكتب اللغة عندما تتناول الكلام عن الظل ، فإن المعتقد عند أهل اللغة هو الظل المعروف لسائر الناس ، وإن كانت هناك أقوال أخرى ، ولكنها ليست معتمدة لذلك نرى السيد قطب رحمه الله في تفسيره لا يذكر سوى هذا القول^(٢) .

ثم ما المراد بقوله تعالى : ﴿ وجعلنا الشمس عليه دليلاً ﴾ فمن يدل على تحرك الثاني منها ؟ هل الشمس تدل على حركة الظل ، أو الظل يدل على حركة الشمس ؟

نص الآية الكريمة أن الشمس دليل على الظل ، فمعنى ذلك أن الظل هو الذي يتحرك بتحريك الأرض في مواجهة الشمس فلو رأينا مثلاً ضوءاً في السماء

(١) الألويسي ٧ / ١٩ / ٢٦ .

(٢) انظر في ظلال القرآن ٦ / ١٦٩ .

ليلاً يتحرك نحو الشرق ، لعرفنا بداهة أن هناك طائفة في الجو تجري نحو الشرق ، فهل هنا وجود الضوء دليل على تحرك الطائفة ، أم وجود الطائفة دليل على تحرك الضوء ؟ لاشك هنا أن الضوء دليل على تحرك الطائفة ، وليس العكس ، وهكذا الحال في دلالة الشمس على تحرك الظل وهذا لا يعني أن الشمس لا تتحرك كما سيأتي .

ثم لو تمننا في قوله ﴿ ساكناً ﴾ لعلمنا أن « السكون » يقابله « التحرك » ومعناه: جلّت قدرته جعل الظل متحركاً بتحريك الأرض ، ولو شاء لجعله ساكناً لا يتحرك .

وهذا المعنى أشار إليه الألوسي نقلاً عن الزمخشري ، فقال : إنه قد أطلق (مد الظل) على الحركة مجازاً من باب تسمية الشيء باسم ملابسه ، أو سببه ، كما قرره الطيبي ، وذكر أنه عدل عن « حرك » إلى « مد » مع أنه أظهر من « مد » .. » .

ونحن نرى أن ذلك حقيقة لا مجازاً كما فهم الزمخشري ، وذلك بعد ما تبينت الحقيقة للعالم أجمع في هذا العصر ، وعندما قالوا بالمجاز ، فإنهم استبعدوا حركة الأرض .

أما قوله عدل عن « حرك » إلى « مد » فإن القرآن لم يعدل عن الحركة فالحركة مفهومة من قوله ﴿ ساكناً ﴾ وكل إنسان ذو عينين يرى ، ويدرك تحرك الظل ، كما يرى ويدرك امتداده بدرجات متفاوتة يومياً ، فهو عند طلوع الشمس يمتد إلى ما شاء الله أن يمتد ، ثم يتقاصر شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الصفر ، ثم يبدأ بالامتداد من السنتيمتر الواحد بعد الزوال إلى أن يصل إلى ما شاء الله أن يصل إليه من الامتداد ، ثم ينتهي . فثبوت الحركة

والامتداد للظل شيء لا يخفى على كل إنسان ، فلماذا إذن تقول إنه عدل عن الحركة إلى الامتداد ؟

ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ . فعنى الآية الكريمة أن الريح تهب ، وتتحرك عبر البر . والبحر بقدرة الله تعالى ، وهو قادر على إسكانها ، وعدم حركتها لو شاء ولكن حكمته ورحمته بالخلق اقتضت ذلك . لذلك نرى السيد قطب رحمه الله تعالى يشرح هذا المعنى شرحاً وافياً ، موضحاً دلائل قدرة الله العظيم في هذا الكون ، وكيف أن الشمس تدل على حركة الظل ، وبالتالي حركة الأرض^(١) .

أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ ﴾ قال : نزلت في معاذ بن جبل ، وثعلبة ابن عثمة ، وهما رجلان من الأنصار ، قالا : يارسول الله ما بال الهلال يبدو ، ويطلع دقيقاً مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ، ويستوي ، ثم لا يزال ينقص ، ويدق حتى يعود كما كان ، لا يكون على حال واحد ؟ فنزلت الآية ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾^(٢) .

والصاحبان الجليلان ، وغيرهما سألوا عن تغير القمر من حيث زيادته ، ونقصانه ، وكبر حجمه ، وصفره ، ولكن الآية ، أفادتهم بغير ما يقصدون ، فبينت أن الأهلة هي مواقيت للناس لتوقيت عباداتهم ، ومعاملاتهم كالصوم ، والفطر ، والحج ، ومدة الحمل ، والعدة ، والإجازات .. ومثله قوله تعالى ﴿ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾^(٣) .

(١) انظر في ظلال القرآن ٦ / ١٧٠ .

(٢) البقرة آية : ١٨٩ .

(٣) يونس آية : ٥ .

قال المفسرون هذا من الأسلوب الحكيم ، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب تنبيهاً له على أنه هو الأولى بالقصد ، لأنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار الزيادة والنقصان فأجيبوا بالحكمة التي من وراء ذلك النقصان والزيادة لأن ذلك أولى بأن يقصده السائل ، وأحق بأن يتطلع إليه ، ويصل إلى علمه .

هذا ما قاله المفسرون رحمهم الله تعالى في خصوص هذه الآية الكريمة ، وتعليل العلماء رحمهم الله تعالى بذلك في محله : حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يعلل لهم زيادة ونقصان القمر ، وما هو السبب من وراء ذلك ، ولكن الجواب الحقيقي كان خافياً على البشر ، وقد يكون خافياً على الرسول صلوات الله عليه نفسه ، لأن ذلك من علم الله الخالق وحده ، وقد يكون قد أطلع الله على ذلك . ولكنه لم يحدث بذلك لما سترتب على ذلك من نتائج لا تأتي بخير .

والعلماء قد قالوا إن ما ذكرته الآية ليس هو الجواب المباشر للسؤال ، ولكن بما يتعلق به من الحكمة من زيادة ونقصان القمر في كل شهر ، ولكنهم لم يصل إلى تفكيرهم أبداً - كما هو واضح اليوم بأن السبب في ذلك حقيقة هو وقوع الأرض بين الشمس والقمر في أوضاع مختلفة ، وبالتالي سقوط ظلها على أجزاء من القمر ، فيطمس تلك الأجزاء ، وتبقى الأجزاء الأخرى معرضة لأشعة الشمس ، فتبدو واضحة جلية وهكذا في كل شهر .

والواقع أن القرآن العظيم في تعالیه ، وتوجيهاته ، وأساليب إقناعه للبشر حكيم للغاية ، وأنه يضع دائماً الأمور في نصابها أو في مكانها المناسب ، ويعرف أين موضع الداء ، ليصرف له الدواء المناسب .

فتصور أيها القارئ الكريم لو أن الآية ذكرت لهم ما هو واضح اليوم ،
ومحقق من كون الأرض تدور في الفضاء ، وهي في دورانها تقع بين الشمس ،
والقمر ، ويحصل ما يحصل للقمر فماذا كان يقول الحاقدون ، والمنافقون عن القرآن ،
ونبي الإسلام وكم من الخلق يرتدون عن الإسلام بعد دخولهم فيه ! لأنهم لا
يعرفون لذلك معنى ، ولا يدركون لذلك فهم ، ومثل ذلك لو قيل للناس
قبل قرنين من الزمان أن طائرة تزن كذا طن من الحديد ، تحمل كذا طن
من الأمتعة ، وكذا عدد من الناس ، وهي تقطع المسافات الطويلة في ساعات
قليلة وهي معلقة بين السماء والأرض الساعات الطوال .

أو أن إنساناً قد مات منذ عشرين عاماً ، ولكنه يظهر الآن على الشاشة
يتكلم ، ويتحرك ، أو يأكل ويشرب ، من كان يصدق مثل ذلك النبأ ؟
ألا يقولون أن ذلك الكلام مجرد عبث ، وعري تماماً عن الواقع
والحقيقة .

أما اليوم فذاك شيء طبيعي لدى كل الناس ، ولا ينكره أحد لأنه
الملموس ، والمرئي لكل الناس ، فكذلك الحال في ذلك الوقت لو نزلت الآية
بالجواب مباشرة عن السؤال المطروح وبينت الحقيقة ، لما وسع المنافقين ،
والحاقدين على الإسلام إلا بأن يقولوا كل ما لديهم ضد الإسلام والمسلمين ،
ولقامت الفتنة ، وعظمت البلية .

إن الله تعالى قد أنزل هذا القرآن العظيم على نبيه الكريم ، ورغم ما فيه
من حقائق واضحة ، وبراهين دامغة ، وبينه لكافة البشر وعلى مرأى ، ومسمع
منهم ، فإنهم قالوا إن هذا إلا سحر وكهانة ، بل قالوا إن صاحبه مجنون ،
وعندما أخبرهم بخبر الإسراء ، وهذا شيء بسيط في عالم القدرة الإلهية ، فإنه

لا يعجزه سبحانه شيء ، وهو الخالق صاحب القوة العظيمة ، وله ملكوت السماوات والأرض - قامت قيامتهم ، واتهموه بشق التهم وسبوه بأنواع السباب رغم ما أتى به من براهين مادية تدل على صدقه فيما يقول ، وكذبوه ، ولم يلتفتوا إلى قوله إلا الصديق رضي الله عنه ، فإنه عندما سمع الخبر ما وسعه إلا أن يبادر إلى تصديقه ، وأن يقول قولته ، فسمي بذلك الصديق .

ثم نأتي لقوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾^(١) فعنى دحا : بسط ، من دحا يدحو دحواً ، أو دحى يدحي دحياً ، كذا قال بعض المفسرين^(٢) ، وكذلك معناه في اللغة ، ولكن القرطبي يأتي بمعنى آخر لدحا : فيقول : وقيل : حرثها وشقها ، وقيل مهدها للأقوات^(٣) . ونقل الطبري نفس المعنى عن ابن زيد وهو قول ابن عباس^(٤) .

وإني أرى أن التفسير الأخير أوفى للمطلوب ، وهو أن معنى « دحاها » جعلها قابلة للحرث ، والشق ، ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى مباشرة ﴿ أخرج منها ماءها ومرعاها ﴾ فقوله أخرج منها ماءها ، ومرعاها بمثابة التفسير والبيان لدحاها ، فخروج الماء والمرعى يقتضي الشق والحرث ، وحتى لو قلنا أن معنى (دحاها) بسطها فإنه لا يتعارض مع كون الأرض كروية الشكل ، فعنى بسطها ، أي جعلها قابلة للسكنى عليها ، فهي مبسوطة لمن يستقر على ظهرها ، ويذهب ويأتي ، وينام .. كما وضحت الآيات الأخرى ذلك البساط :

(١) النازعات آية : ٣٠ .

(٢) انظر تفسير القرطبي ١٨ / ٢٠٥ وفتح القدير ٥ / ٣٧٨ والطبري ٣٠ / ٢٩ .

(٣) انظر القرطبي ١٨ / ٢٠٥ وفتح القدير ٥ / ٣٨١ .

(٤) انظر الطبري ٣٠ / ٣٠ .

قال تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ ^(١) ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ ^(٢) ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴾ ^(٣) .

وهذا المهاد ، أو البساط الذي مد ، وفرش هو القشرة الأرضية التي مهدها سبحانه لبني آدم ، وجعلها صالحة للسكنى عليها والذهاب ، والإياب .

فقد قال العلامة النيسابوري في تفسيره « وليس من ضرورة الافتراض أن يكون سطحها مستوياً كالفرش على ما ظن فسوء كانت كذلك ، أو على شكل الكرة ، فالافتراض غير مستنكر ، ومدفوع لعظم جرمها ، وتباعد أطرافها » ^(٤) .

وإن كانت الأرض أصغر بكثير من الشمس ، وكذلك من بعض الكواكب ، إلا أنها ستظل حقاً محور العجائب ، والغرائب في خلق الله تعالى ، لما فيها من مخلوقات لا تعد ، ولا تحصى من المكروب والذرة ، اللذين لا يريان بالعين المجردة حتى أكبر شيء فيها .

ونحن نرى أن العلم الحديث كل يوم يكشف الجديد ، والعديد من الأسرار ، سواء على ظهرها ، أم في باطنها ، أم في غلافها الجوي وهذا هو السر العظيم في اعتقادي في أن الله تعالى خلقها أول الخلق ، واهتم بها كل ذلك الاهتمام ، أما الشمس ، ومع أنها تكبر الأرض بكثير ، لكنها لا تتعدى كونها

(١) البقرة آية : ٢٢ .

(٢) نوح آية : ١٩ ، ٢٠ .

(٣) الذاريات آية : ٤٨ .

(٤) انظر تفسير غرائب القرآن ، ورغائب الفرقان ١ / ١٧٤ .

قرصاً كبيراً من الذهب مجردة من كل حياة ، وأما القمر ، فإن الرواد قد أثبتوا بأنه مجرد من الحياة البتة ، ويشتمل على التراب ، والجبال ، والوديان دون أن يكون لذلك أية قيمة تذكر حتى الآن . (انظر شكل (٥)) وأما الكواكب الأخرى ، فلم يعلم حتى الآن ما فيها وخالقها أعلم بها .

شكل رقم ٥

سطح القمر كما يمكن للرحالة الفضائيين أن يروه . ويمكن أيضاً للأرض أن ترى في الفضاء .

وسيطل الإنسان حقاً هو ذلك الإنسان العجيب الذي اختاره سبحانه ، لأن يسكن الأرض ، ويعمرها ، وعلمه الكثير والكثير من علمه الواسع العظيم ، وسيصدق عليه بأنه خليفته في أرضه ، وسيبدو واضحاً كل ذلك الاهتمام بذاك الإنسان من خالقه ، ويتضح ذلك السر العظيم في قوله تعالى
لَمَّا كُنْتُمْ مَلَأِكَةً ﴿١﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَأِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿١﴾ .

ونأتي لقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ (٢) .

لقد اختلف المفسرون في تفسير ﴿ ومن الأرض مثلهن ﴾ مع اتفاقهم أن الله تعالى خلق سبع سموات طباقاً للنص الصريح في ذلك فمنهم من رأى أن الأرض مثل السموات أي في العدد ، لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة ، والإخبار ، فتعين العدد ، وقيل ﴿ مثلهن ﴾ أي في غلظهن ، وما بينهن ، وقيل سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض كالسما وهو قول الضحاك (٣) .

وجاء في تفسير النيسابوري ﴿ مثلهن ﴾ أي في الخلق لا في العدد وقيل هن الأقاليم السبعة والدعوة شاملة لجميعها وقيل إنها سبع طبقات بعضها فوق بعض لا فرجة بينها وهذا يشبه قول الحكماء : منها طبقة هي أرض صرفة تجاور المركز ، ومنها طبقة طينية تخالط سطح الماء من جانب التقعير ، ومنها طبقة معدنية يتولد منها المعادن ، ومنها طبقة تركبت بغيرها ، وقد انكشف بعضها ، ومنها طبقة الأدخنة ، والأبخرة على اختلاف أحوالها أي طبقة الزمهرير ، وقد تعد هذه من الهواء (٤) . ولكن في هذا القول لم تبد السبع واضحة ، والشئ العجيب أن ما قاله النيسابوري هنا يشبه إلى حد كبير ما قاله علماء الجولوجيا في وقتنا الحاضر . والذي سيأتي الكلام عليه .

(١) البقرة آية : ٣٠ ، ٣١ .

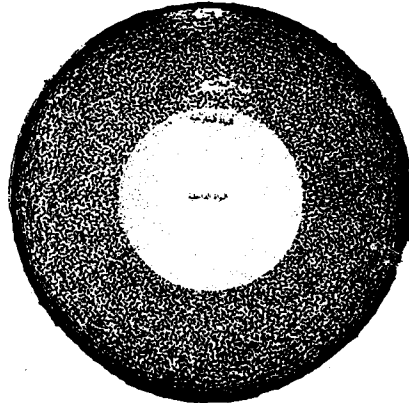
(٢) سورة الطلاق آية : ١٢ .

(٣) انظر تفسير القرطبي ١ / ٢٥٨ و ١٨ / ١٧٥ .

(٤) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٢٨ / ٩٤، ٩٥ بهامش ابن جرير الطبري .

هذا ما أورده المفسرون القدامى من المسلمين بخصوص طبقات الأرض ، فما هو رأي العلم الحديث في ذلك ؟

يرى علماء الجيولوجيا أن قلب الأرض ، أو نواتها كرة صلبة من معدني النيكل والحديد سمكها ٦٧٠٠ كيلو متر تقريباً ، وأن هذه الكتلة المعدنية يضغط بعضها على بعض بقوة عظيمة من جميع الجهات ، بحيث إن القلب أو النواة الداخلية تقع تحت ضغط شديد ، ولا يعرف بالتأكيد ما يحدث لهذا المعدن الشديد الحرارة ، والمعرض لمثل هذا الضغط الشديد ولكن الاعتقاد الغالب هو أن قلب الأرض لا بد وأن يكون شديد الصلابة مع الثقل الشديد ، ويقولون أن الجزء الخارجي منه ذائب ، فلذلك هو متحرك كما يقولون أن حول هذه النواة طبقات من مواد مختلفة تتكون منها الصخور ، وبعض هذه الطبقات صلب ، وبعضها كالمعدن الذائب ، والمرجح كما يقولون أن سمك هذه الطبقات يبلغ نحو ٢٩٠٠ كيلو متر ، وهي ما تسمى غلافاً ، كما تحيط بالغلاف قشرة رقيقة جداً بالنسبة لحجم الأرض وأرق ما تكون تحت المحيطات ، حيث يتراوح سمكها ما بين خمسة وعشرة كيلومترات ، وأكثف ما تكون تحت اليابسة ، ويتراوح من ٢٩ ، ٤٨ كيلو متراً ، والقشرة نفسها كذلك تتكون من طبقات لمواد مختلفة ، وفوقها جميعاً تقع الطبقة الخارجية التي يعيش عليها البشر . (انظر شكل (٦))

شكل رقم (٦)

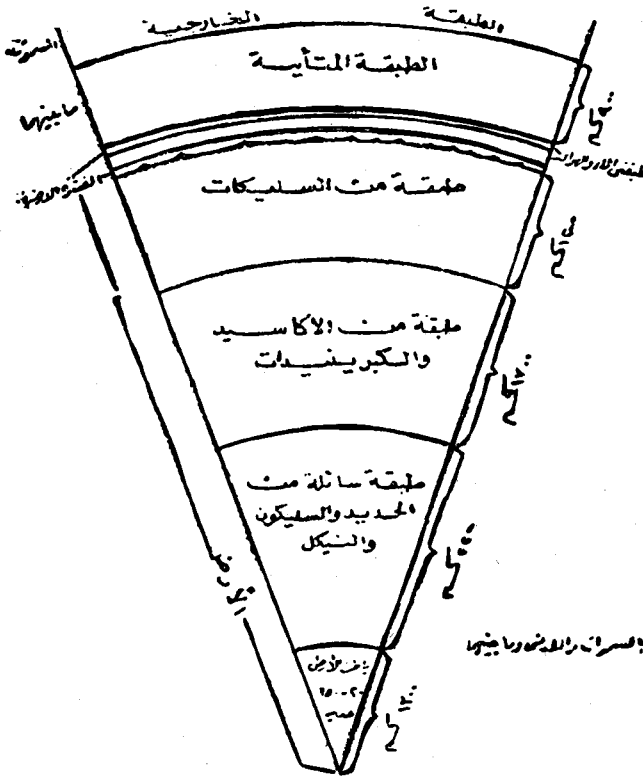
فبهذا قد أثبتوا للأرض أربع طبقات متلاصقة لا يفصل بعضها عن بعض فاصل كما هو موضح في الرسم وكل ذلك في اعتقادي مبني على الحدس والتخمين لا غير ، لأنه ليس من الممكن أن يعرف ما بداخل الأرض مالم يصلوا إلى كل أجزائها التحتية ، فيعرفوا ذلك حقيقة ، ولكن لو أراد الله لهم بأن يصلوا إلى أعماقها ، فسيبتين لهم أن الله خلق سبع أرضين كما وضحت الآية الكريمة .

وقد أفاد الدكتور محمود سراج الدين عفيفي^(١) أن الدراسات « الجيوفيزيائية » أثبتت أن الأرض مكونة من :

- ١ - الغلاف الهوائي ..
 - ٢ - الغلاف المائي ..
 - ٣ - القشرة الأرضية ..
 - ٤ - طبقة من السلكيات الخفيفة والثقيلة ..
 - ٥ - طبقة من الأكاسيد ، والكبريتيدات .
 - ٦ - سائل من الحديد والنيكل ..
 - ٧ - نواة الأرض المكونة أيضاً من الحديد ، والنيكل .. (انظر الشكل (٧)) .
- وأنا أؤيد القول القائل إنها سبع أرضين متلاصقة بعضها لبعض لا يفصل بينها فاصل وذلك من وجوه :

أولاً : أن الله تعالى قد ذكر أنه خلق سبع سموات طباقاً ﴿الذي خلق﴾

(١) انظر (قوانين الله وليست قوانين الطبيعة ص ١١٥) .

• له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى •

سورة طه آية ٦

شكل رقم (٧)

سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١﴾ فنص على الطبقات ، كما في الآيات الأخرى ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ (٢) .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ (٣) .

﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا * وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ (٤) ومعنى

(١) الملك آية : ٣ .

(٢) نوح آية : ١٥ .

(٣) المؤمنون آية : ١٧ .

(٤) النبأ آية : ١٢ ، ١٣ .

طبقات أي ليست متلاصقة ، أما الأرض فلم يرد فيها كلمة طباقاً ، أو ما في هذا المعنى .

ثانياً : أن الله قد ذكر الأرض بلفظ المفرد والسموات بلفظ الجمع في آيات أخرى ، كما في قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾^(١) وقال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾^(٢) ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾^(٣) .

فنرى أن الله تعالى قد أتى بالأرض بلفظ الإفراد ، والسموات بصيغة الجمع ، وبين عددها ، مما يدل والله أعلم على أن الأرض وحدة واحدة متماسكة لا يفصل بينها شيء (وإن كانت سبع أرضين) وأن السماوات سبع سموات طباقاً مفصولة عن بعضها البعض كل سماء مستقلة بذاتها .

ثالثاً : يؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَتُكْفِرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيْنِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾^(٤) فقوله تعالى ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ

(١) البقرة آية : ٢٩ .

(٢) الأنعام آية : ١ .

(٣) السجدة آية : ٤ .

(٤) فصلت آيات : ٩ - ١٢ .

سماء أمرها ﴿ يدل على أن كل سماء مستقلة بذاتها يفصلها عن الأخرى فاصل عكس الأرض . ثم تمن معنى قوله تعالى في الآية نفسها ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ بصيغة الإفراد ، وذلك عندما كانت السماء مادة واحدة (من الدخان) وقبل أن تقضي سبع سموات .

كما تذكر السماء بصيغة الإفراد ، ويراد بها العلو لا السموات السبع كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١) .

رابعاً : قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو لا ينطق عن الهوى « من أخذ شبراً من الأرض ظمأ طوقه الله إلى سبع أرضين » (٢) . فثبت الحديث أن الأرض سبع أرضين من حيث العدد ، ومن ناحية أخرى يفهم من الحديث أن الأرض كتلة واحدة ، لا يفصل بينها فاصل ، وإلا كيف يطوق سبع أرضين قد فصل بينها فاصل هذا ما يبدو لي والله أعلم بما خلق .

أما الحديث الذي رواه النسائي عن أبي سعيد الخدري والذي يفيد أن المسافة بين كل سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وأن المسافة بين كل أرض خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين ، فهو حديث غريب ، والحسن راوي الحديث لم يسمع من أبي هريرة ، والآثار الأخرى في ذلك لم تصح (٣) .

(١) المؤمنون آية : ١٨ .

(٢) رواه مسلم .

(٣) انظر القرطبي ١ / ٢٦٠ .

الجبال والعلم الحديث

ذكر الله سبحانه الجبال في عدة مواضع من القرآن ، وما ذلك إلا لأهميتها في الأرض قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾ (١) .

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ (٢) .

﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ (٣) ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ (٤) .

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ (٥) .

فإن مجموع هذه الآيات تذكر البشر الذين على ظهر هذه الأرض بأن من نعم الله عليهم وجود هذه الجبال راسخة عليها ، ولولا وجود هذه الجبال في الأرض لما حصل التوازن في الأرض وبالتالي عدم الاستقرار على ظهرها ، كالسفينة التي تخوض البحار ، وتركب الأمواج ، فلولا وجود ما يثبتها من حل فيها لما استطاعت أن تستقر على وجه الماء وتقاوم الأمواج والتيارات الهوائية لحقتها ، وعدم اتزانها ، وهذا ما يؤيده العلم الحديث .

فحسب الأفكار الحديثة ، فإن ظهور السلاسل الجبلية هو الذي يسود تاريخ تشكل الأراضي التي برزت ، ويصنف كل تطور الأرض من العصر الأول إلى العصر الرابع على حسب مراحل تكون الجبال

Phases or ogeniques .

(٢) الغاشية آية : ١٩ ، ٢٠ .

(٤) النازعات آية : ٣٢ .

(١) النبأ آية : ٦ ، ٧ .

(٣) لقمان آية : ١٠ .

(٥) الأنبياء آية : ٣١ .

ويصف علماء الجولوجيا المحدثون تعرجات الأرض بأنها تثبت الأجزاء البارزة التي تتنوع أبعادها من الكيلو متر إلى عشرات الكيلو مترات ، ومن ظاهرة التعرج هذه ينتج ثبات القشرة الأرضية . ومن المفهوم الآن أن المادة الأقل وزناً ارتفعت على سطح الأرض على حين أصبحت أمكنة المادة الثقيلة خنادق هاوية ، وهي التي نراها الآن في شكل البحار ، وهكذا استطاع الارتفاع والانخفاض أن يحافظا على توازن الأرض^(١) .

ولقد ظل العلم جاهلاً هذه الحقيقة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية ولكن دارسي الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيداً تحت اسم « قانون التوازن » Lsosrasg ، ولا يزال العلم الحديث في مراحل البدايات بالنسبة إلى أسرار هذا القانون^(٢) .

يرى بعض العلماء المسلمين المعاصرين أن هناك إشارة إلى أن الجبال موطن للحديد والنحاس ، والمنجنيز ، والألومنيوم والمغنيسيوم والخارصين في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلَفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴾^(٣) .

فالعلم الحديث يرى أن السواد والحمر يغلبان على خامات أهم العناصر الداخلة في الاختراعات كالحديد ، والنحاس ، والمنجنيز والبياض يغلب على خامات عناصر مهمة أخرى كذلك كالألومنيوم والمغنسيوم ، والخارصين .

فالقرآن العظيم قد أشار إلى العناصر التي لا بد منها في كل اختراع من

(١) انظر الإسلام يتحدى ص ١٢٨ .

(٢) الإسلام يتحدى ص ١٢٨ .

(٣) فاطر آية : ٢٧ .

ناحية الاختلاف بينها في التركيب من اللبنة الثلاث التي خلق الله منها كل عنصر : من الألكترون ، والبروتون ، والنيوترون ، كما أشار إلى تلك العناصر من ناحية مواطنها وألوان خاماتها في الجبال .

ويرى البعض أن هناك علاقة قوية بين الجبال الشاخحة وبين نزول الماء من السماء في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً قُرَاتًا ۝ ﴾ (١) .

فيرى أن ذكر الجبال هنا وكونها شامخات إشارة إلى أن لها دخلاً كبيراً في تكوين المطر ونزوله . والعلم الحديث يرى أن من عوامل نزول المطر ، وجود جبال عالية ، والمعروف أن أعلى قمة في العالم هي قمم (افرست) بالهند حيث يبلغ ارتفاعها ٨٨٤٨ متراً فوق سطح البحر (انظر شكل ٩) .

كما يرى البعض أن قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝ ﴾ (٢) فيه دلالة على حركة الأرض ودورانها حول نفسها ويرى أن هذه الآية ليس لها ارتباط بما قبلها ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ۝ ﴾ (٣) .

فيرى أن حركة الجبال تشبه حركة السحاب الذي يتحرك لا بالذات وإنما يتحرك بواسطة الرياح التي تحمله ، وكذلك الجبال فإن حركتها لا بالذات ، وإنما تتحرك بحركة الأرض ، أما في مرأى العين للإنسان ، فإنها

(١) المرسلات آية : ٢٧ .

(٢) النمل آية : ٨٨ .

(٣) النمل آية : ٨٧ .

جامدة لا تتحرك^(١) .

ولكن إذا رجعنا إلى أقوال المفسرين القدامى ، فإنهم يرون أن ذلك خاص بيوم القيامة ، ففي ذلك يقول الشوكاني : وقد ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفة ، ولكن الجمع بينها أن تقول إن أول أحوالها الاندكاك وهو قوله تعالى : ﴿ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ﴾ وثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش (وهو الصوف المفتت) كما في قوله تعالى : ﴿ وتكون الجبال كالعهن المنفوش ﴾ وثالث أحوالها أن تصير كالهباء وهو قوله تعالى : ﴿ وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً ﴾ ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح كما في قوله تعالى : ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾ وخامس أحوالها أن تصير سراباً أي لا شيء كما في قوله تعالى : ﴿ فكانت سراباً ﴾ وكل ذلك يوم القيامة^(٢) .

فالذين يقولون بالقول الأول من المعاصرين بأن الجبال تمر مر السحاب في هذه الدنيا لدورانها مع الأرض يرون ألا مناسبة بين قوله تعالى : ﴿ صنع الله الذي أتقن كل شيء ﴾ وبين انتهائها عن العمل ، وكونها أصبحت لا شيء ، والمناسبة تكون أقوى مع وجودها ، واستمرارها في عملها ، فهنا يبدو سر الصنعة والإتقان أولى ، وأوضح مما لو انتهت ، وتلاشت ، وأصبحت لا شيء .

وفي الحقيقة لم يبد لي أي ترجيح لأحد القولين على الآخر في معنى هذه الآية . والله أعلم بذلك .

(١) انظر (الإسلام في عصر العلم) الأستاذ أحمد محمد الغمراوي والدكتور أحمد عبد السلام الكرداني ص ٢٧٦ .

(٢) انظر فتح القدير ٥ / ٣٦٤ وانظر روح المعاني ٧ / ٢١ / ٢٤ وزاد المسير ٦ / ١٩٥ والطبري ٢٠ / ١٥ والنيسابوري ٢٠ / ١٩ بهامش ابن جرير . والكشاف ٢ / ١٦٢ .

البحار والأنهار والعلم الحديث

بالنسبة للبحار ، والأنهار ، فإن الله تعالى قد ذكرها في القرآن الكريم أكثر من موضع مذكراً عباده بما امتن به على خلقه بإيجاده هذه الوسائل العظيمة ، والنعم الكبرى على سطح الأرض ، فهي ولاشك وسائل لنقل الإنسان وأمتعته ، كما أنها تحمل في باطنها الغذاء الذي لا يستغني عنه الإنسان في حياته ، علاوة على ما يستخرج منها من حلي ينتفع به الناس .

وكل ذلك ليس بخاف على أحد من خلقه ، ويعرفه العالم والجاهل على حد سواء : قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ ^(١) .
﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾ ^(٢) .

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً ﴾ ^(٣) .
﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ ^(٤) .
﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً ﴾ ^(٥) .

ولكن هناك حقائق ، وأسراراً لهذه البحار والأنهار لم تعرف فيما مضى من الزمن حتى جاء العلم الحديث ، فكشف عنها وأيد القرآن الكريم .
حسب ما يقول الجولوجيون في العصر الحديث : إن تاريخ توزيع البحار والأراضي على سطح الكرة الأرضية لم يعرف إلا حديثاً ، وهو غير متكامل حتى بالنسبة إلى العصور الأقل قدماً التي تعرف أحسن من غيرها ، ويرون احتمال أن

(١) يونس آية : ٢٢ . (٢) إبراهيم آية : ٣٢ . (٣) النحل آية : ١٤ . (٤) الإسراء آية : ٧٠ .

(٥) الرعد آية : ٣ .

يرجع ظهور المحيطات المشكلة للسطح المائي للكرة Hydrosphere إلى نصف مليار سنة تقريباً ^(١) .

أما القارات التي كانت كتلة واحدة في نهاية العصر الأول ، فقد تفرقت بعد ذلك ، فالقارات ، أو قطع منها قد ظهرت بواسطة عملية تشكل الجبال في المنطقة المحيطة (حالة قارة شمال الأطلنطي وجزء من أوروبا مثلاً) ^(٢) .

وقد طرحت هذه النظرية عام ١٩١٥ لأول مرة حين أعلن خبير طبقات الأرض الألماني « الفريد واجيز » أنه لو قربت القارات جميعاً ، فسوف تتماسك بعضها ببعض (انظر شكل (١) (٢) (٣)) .

وهناك شبه كبير يوجد على سواحل البحار المختلفة ، كأن نجد جبالاً متاثلة عمرها الأرضي (واحد) وكأن نجد فيها دواباً وأسماكاً ، ونباتات متاثلة ، وهو ما قاله البروفسور « رونالد جود » « Rond Good » عالم الجغرافيا « لقد اتفق علماء النبات على النظرية القائلة بأنه لا يمكن تفسير ظاهرة وجود نباتات متاثلة في مختلف قارات العالم إلا إذا سلمنا بأن أجزاء الأرض هذه كانت متصلة بعضها ببعض في وقت من الأوقات » .

وقد أصبحت هذه النظرية علمية تماماً بعد تصديق « الجاذبية الحجرية » لها (Magnerism Fossil) فإن العلماء اليوم بعد دراسة ذرات الحجارة - يستطيعون تحديد موقع أي بلد وجدت به هضبة تلك الحجارة في الزمن القديم ^(٣) .

(١) مع التحفظ في هذا العدد من السنين التي لا يعلم مداها إلا الله وحده .

(٢) انظر دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص ٢٠٦ .

(٣) انظر الإسلام يتحدى ص ١٣٠ .

وقد أثبت العلم الحديث أن واحداً وسبعين في المائة ٧١٪ من مساحة الكرة الأرضية مشغولة بمياه البحار ، والمحيطات (أي ثلاثة أرباع الأرض) تتبخر دائماً ، وباستمرار لتحفظ درجة حرارة الأرض ، وتحمل الرياح ذلك البخار ، فيتكاثف فينزل مطراً بقدرة الله تعالى ، ولولا وجود هذه المحيطات ، والبحار لخلت الأرض من المياه العذبة ، فأصل كل المياه العذبة من البحار .

ويرى بعض العلماء المعاصرين من المسلمين أن قوله تعالى ﴿ أَقْرَأْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَلَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾^(١) فيه دلالة على أن الماء الذي نزل من السماء كان أصله مالحاً ، والماء المالح كما هو معروف هي البحار .

يؤكد ذلك قوله تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾^(٢)

ومعنى أقلت : حملت ، أي حملت سحباً ثقالاً من الماء ، ورفعته إلى أعلى .

فلو شاء سبحانه لجعله أجاجاً كأصله ، ولكن المنعم قد تفضل على عباده بأن جعله عذبةً فراتاً ، ولا يستوى الماءان في نظر العقلاء ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴾^(٣) .

وهنا يبدو السر واضحاً في قوله تعالى : ﴿ أَخْرِجْ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴾^(٤)

(١) الواقعة آية : ٦٨ - ٧٠ .

(٢) الأعراف آية : ٥٧ .

(٣) فاطر آية : ١٢ .

(٤) النازعات آية : ٣١ .

فإضافة الماء إلى الأرض (وهو نازل من السماء) يقضي أن هذا الماء ما هو إلا ماؤها في الأصل ، وهي « البحار »

ومن ناحية أخرى ، فإنها (البحار) تحافظ على درجة الحرارة النازلة من الشمس ، ولولاها لما وجدت الحياة على ظهر الأرض .

بعد ذلك إليك الحقائق التي كشف عنها العلم الحديث :

١ - الحقيقة الأولى :

في قوله تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾^(١)

مرج : خلط ، وقيل خلى ، وأرسل ، وأهل : يقال مرج السلطان الناس ، إذا أهملهم^(٢).

أما البحرين في الآية ، فإن من المفسرين القدامى من رأى أنها المالحان ، وهما بحر فارس ، والروم ، وهو المنقول عن الحسن ، وقتادة وكما ترى فإن هذا القول بعيد كل البعد ، لأن الآية قد ذكرت البحرين كقاعدة عامة في كل بحرين مالحين يلتقيان ، ولا تخص بحرين دون غيرها .
ومنهم من قال إنه البحر المالح ، والأنهار العذبة ، وهو المنقول عن ابن جريج ، وهناك أقوال لا حاجة لذكرها^(٣) .

(١) الرحمن آية : ١٩ - ٢٢ .

(٢) انظر تفسير القرطبي ١٧ / ١٦٢ .

(٣) انظر القرطبي ١٧ / ١٦٢ ، فتح القدير ٥ / ١٣٤ .

أما البرزخ ، فقيل الأرض التي بينهما ، قاله الحسن ، وقتادة وقيل حاجز من القدرة الإلهية^(١) .

وأما الشوكاني فقال : أي حاجز يحجز بينهما^(٢) فأطلق القول

أما قوله يبغيان : فقيل : لا يبغيان على الناس بالغرق فيغرقانهم ، وجعل بينهما وبين الناس ييساً ، وهو قول مجاهد ، وقيل لا يبغى أحدهما على صاحبه ، فيغلبه وهو المنقول عن مجاهد ، وعن قتادة أيضاً .

وقال ابن زيد : المعنى « لا يبغيان أن يلتقيا ، وتقدير الكلام : مرج البحرين يلتقيان ، لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا^(٣) .

ومن المفسرين المسلمين المحدثين يرى كذلك أن البحرين هما المالح والعذب ، فالسيد قطب رحمه الله يقول « البحرين المشار إليهما هما المالح والبحر العذب ، ويشمل الأول البحار والمحيطات ، ويشمل الثاني الأنهار ، ومرج البحرين أرسلهما ، وتركهما يلتقيان ، ولكنها لا يبغيان ، ولا يتجاوز كل منها حده المقدر ، ووظيفته المقسومة ، وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع الله تعالى^(٤) .

هذا هو تفسير بعض المتقدمين ، والمتأخرين من المسلمين .

فإذا رجعنا إلى الحقيقة والواقع والعلم الحديث ، فإن البحرين المقصود بهما البحرين المالخان ، فإنه قد ثبت فعلاً أن هناك حاجزاً بين البحار المالحة ،

(١) انظر القرطبي ١٧ / ١٦٢ .

(٢) فتح القدير ٥ / ١٣٤ .

(٣) انظر القرطبي ١٧ / ١٦٢ .

(٤) انظر في ظلال القرآن ٧ / ٦٨١ وانظر التفسير الواضح ٢٧ / ١٢٩ .

حيث أن كل بحر له خاصيته من الكثافة ، والملوحة ، ودرجة الحرارة يختلف عن غيره ، فالبهار ذات الملوحة القصوى تقع بالقرب من الصحاري الحارة الجافة حيث تتبخر المياه هناك بسرعة عالية بفعل حرارة الشمس وجفاف الهواء .

أما أقل المياه ملوحة ، فتقع على مقربة من مصبات الأنهار الكبيرة ، ولاسيا في أنحاء العالم الباردة ، كبحر البلطيق مثلاً .

ومن يسكن أوربا يعلم أن البحر يزداد دفئاً كلما اتجه نحو الجنوب .

ولما كانت مياه البحر تستمد حرارتها من الشمس ، فإن البحار الواقعة على خط الاستواء ، أو القريبة منه هي أكثر دفئاً عند السطح ، وتزداد مياه السطح برودة ، كلما بعدت عن خط الاستواء . إلى أن يتحول إلى جليد عند القطبين الشمالي والجنوبي ، ولما كانت المياه ذات وزن ، فإنها تضغط على ما تحتها ، ويزداد الضغط بازدياد العمق ، وفي المياه العميقة جداً يكون الضغط عظيماً من جميع الجهات^(١) .

وهذا الحاجز يفصل بينهما بحيث لا يتجاوز أحدهما الآخر ، وقد وجد عند ملتقى البحر الأبيض والمحيط الأطلنطي ، ووجد كذلك عند التقاء البحر الأحمر ، والمحيط الهندي ، بحيث لا ينبغي أحدهما على الآخر بخصائصه ، ومميزاته ، وقد كشف هذا فقط قبل عشرين عاماً وهذا الحاجز لا يرى بالعين المجردة ، وإنما يرى بالآلات الحديثة المكبرة ، وقد صور هذا الحاجز عن طريق سفن الفضاء ، حيث يصورون بالأشعة فوق الحمراء على حسب درجة الحرارة

(١) انظر الموسوعة الحديثة (الأرض) ص ١٤ ، ١٥ .

لكل منهما ، فيصرون هذا بدرجة حرارته ، وهذا بدرجة حرارته ، فيكون الفاصل بينهما واضحاً .

وهذا الحاجز يفقد خاصية كل من البحرين ، ويكون وسطاً من تشكيل البحرين معاً .

وهذه الحقيقة قد ثبتت في البحار المالحة ، لا البحار المالحة ، والبحار العذبة كما فهم بعض المفسرين حسبما بدا لهم ، والدليل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك ﴿ يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ﴾ . فالمرجان حيوان بحري ، ولا يستخرج إلا من البحر ، ولم يثبت أنه يعيش في الأنهار البتة .

ومشاهدة اللؤلؤ والمرجان في البحار المالحة لا يخفى على أحد في الماضي والحاضر . والشئ العجيب في هذا الحاجز أنه ليس ثابتاً كما في الحاجز بين الماء العذب ، والماء المالح - كما سيأتي - وإنما هو متحرك مع الرياح ، ومع المد ، والجزر ، فسبحان الخالق العظيم في ملكه ، الحكيم في صنعه !

كما لا يفوتنا أن نذكر القارئ الكريم إلى أن هذا الحاجز يكون عند ملتقى كل بحرين في العالم في أي مكان : كالبحر الأحمر ، والبحر الأبيض ، والبحر الأبيض ، والمحيط الأطلنطي ، والبحر الأحمر ، والمحيط الهندي والخليج العربي ، والبحر العربي ، وهكذا ، لا المحيطات ، أو البحار المتصلة ببعضها البعض ، أو المفتوحة على بعضها البعض ، وليس لها ملتقى كما جاء النص في الآية الكريمة ﴿ يلتقيان ﴾ أي عند ملتقى كل منهما الآخر ، حيث لكل واحد منهما خاصيات ، ومميزات لا توجد في الآخر .

٢ - الحقيقة الثانية :

في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا
مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً ﴾^(١) مرج : خلط ،
أو خلى ، وأرسل . فرات : شديد العذوبة أجاج : شديد الملوحة . برزخ :
حاجز . حجراً محجوراً : مانعاً قوياً .

وقد نقل القرطبي رحمه الله وغيره في البحرين قولين :

القول الأول : أنها بحر فارس والروم والقول الثاني : هما بحر السماء ، وبحر
الأرض يلتقيان في كل عام^(٢) .

وكما ترى فإن هذين القولين بعيدان كل البعد عن الحقيقة والواقع ، حيث
إن البحرين في الآية ليسا مقصورين على بحرين بعينهما ، وإنما ذكرت ذلك
كقاعدة عامة في كل بحرين : مالح وعذب متجاورين ، كما أنه لا يوجد بحر
في السماء كما كانوا يعتقدون . أما الشوكاني فقد قال : « وقيل المراد من البحر
العذب الأنهار العظام كالنيل ، والفرات ، وجيحون ، ومن البحر الأجاج
البحار المشهورة »^(٣) .

ومثله الألوسي فهو يرى أن « المراد بالبحرين الماء الكثير العذب ، والماء
الكثير المالح من غير تخصيص بحر معين »^(٤) . ولم ينقل سوى هذا القول دلالة

(١) الفرقان آية : ٥٣ .

(٢) انظر القرطبي ١٣ / ٥٩ .

(٣) فتح القدير ٤ / ٨٢ .

(٤) روح المعاني ٧ / ١٩ / ٣٣ .

على أن هذا القول هو الصواب عنده . وكذلك ابن الجوزي^(١) .

أما عن البرزخ : فقد قال الشوكاني : « والبرزخ بينهما الحائل من الأرض »^(٢) وكذلك نقل الألويسي عن الحسن^(٣) . ومال السيد قطب إلى هذا الرأي بقوله : « وهو الذي ترك البحرين الفرات العذب ، والملح المر يجريان ، يلتقيان ، فلا يختلطان ، ولا يمتزجان ، إنما يكون بينهما برزخ ، حاجز من طبيعتهما التي فطرها الله ، فجاري الأنهار غالباً أعلى من سطح البحر ، ومن ثم ، فالنهر العذب هو الذي يصب في البحر المالح ، ولا يقع العكس إلا شذوذاً ، وبهذا التقدير لا يطغى البحر على النهر الذي فيه الحياة للناس والأنعام والنبات »^(٤) .

أما القرطبي فقال « أي حاجزاً من قدرته لا يغلب أحدهما على صاحبه »^(٥) .

أما ابن الجوزي فقال : « والبرزخ الحاجز ، وفي هذا الحاجز قولان : أحدهما : أنه مانع من قدرة الله تعالى ، قاله الأكثرون . قال الزجاج : فهما في مرأى العين مختلطان ، وفي قدرة الله تعالى منفصلان ، لا يختلط أحدهما بالآخر ، ونقل عن أبي سليمان الدمشقي قوله رأيت عند « عبّادان »^(٦) من سواد البصرة الماء العذب ينحدر في دجلة نحو البحر ، ويأتي المد من البحر ، فيلتقيان ، فلا يختلط أحدهما بالآخر : يرى ماء البحر إلى الخضرة الشديدة ، وماء دجلة إلى الحمرة الخفيفة ، فيأتي المستقي فيغرف من ماء دجلة عذبا لا

(٢) فتح القدير ٤ / ٨٢ .

(٤) في ظلال القرآن ٦ / ١١٤ .

(٦) مدينة بایران حالياً عند مصب

دجلة .

(١) زاد المسير ٦ / ٩١ .

(٣) روح المعاني ٧ / ٣٣٨٩ .

(٥) القرطبي ١٣ / ٥٦ .

يخالطه شيء ، وإلى جانبه ماء البحر في مكان واحد .

والثاني أن الحاجز : الأرض واليبس وهو قول الحسن ، والأول أصح^(١) .
ومثله الصاوي في حاشيته على الجلالين^(٢) .

فأنت ترى أن ما نقله ابن الجوزي هو الحق وهو الصواب كما سيأتي وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما (هو الذي مرج البحرين) يعني خلط أحدهما على الآخر ، فلم يفسد العذب المالح ، ولم يفسد المالح العذب ، وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله (حجراً محجوراً) يقول حجر أحدهما عن الآخر بأمره .

هذه أقوال المفسرين - رحمهم الله تعالى - وكما ترى فإن منهم من أصاب الهدف ، وأتى بالمعنى المراد ، ومنهم من لم تتبين له الحقيقة ، فإذا عن العلم الحديث ؟

لقد أثبت العلم الحديث أن هناك فعلاً حاجزاً بين المياه العذبة ، والمياه المالحة عند مصب الأنهار ، وأن هذا البرزخ هو الفاصل بين المائتين لا يختلط أحدهما بالآخر ، فهناك على سبيل المثال : نهران يسيان في « تشاتغام » في بنغلاديش إلى مدينة « أركان » في « بورما » ويمكن مشاهدة النهرين مستقلاً أحدهما عن الآخر ، ويبدو أن خيطاً يمر بينهما حداً فاصلاً ، فالماء العذب في جانب والماء المالح في جانب ، وهذا هو شأن الأنهار القريبة من السواحل ؛ فماء البحر يدخل ماء النهر عند « المد البحري » ولكنها لا يختلطان ، فيبقى الماء العذب تحت الماء المالح ، ويقول الأستاذ وحيد الدين خان : هكذا شاهدت عند ملتقى نهري « الكنج والجاموتا » في مدينة « الله آباد » فهما رغم

(١) انظر زاد السير ٦ / ٩١ .

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣ / ١٣٤ .

التقاءهما لم تختلط مياههما ، ويبدو الفاصل بينهما واضحاً^(١) .

وهذا هو المشاهد عند ملتقى النيل والبحر الأبيض قبل السد العالي ، وكذلك عرفت من قول ابن الجوزي أنه هو المشاهد عند ملتقى الفرات والخليج .

وهذه الظاهرة كما يقول الأستاذ وحيد الدين خان - قد مكنت العلماء من كشف قانون جديد في الوقت الحاضر « فقد أكدت المشاهدات والتجارب أن هناك قانوناً ضابطاً للأشياء السائلة يسمى « قانون المط السطحي » surfactension ، وهو يفصل بين السائلين لأن « تجاذب الجزيئات يختلف من سائل لآخر ، لذا يحتفظ كل سائل باستقلاله في مجاله ، وقد استفاد العلم الحديث كثيراً من هذا القانون الذي عبر عنه القرآن الكريم ﴿ بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ ، وملاحظة هذا البرزخ لم يختلف على أعين القدماء ، كما لم يتعارض مع المشاهدة الحديثة ونستطيع بكل ثقة أن نقول : إن المراد من ﴿ البرزخ ﴾ إنما هو « المط ، أو التمدد السطحي » الذي يوجد في المائين والذي يفصل أحدهما عن الآخر^(٢) .

أما السر في قوله تعالى ﴿ وحجراً محجوراً ﴾ فمعناه أن هناك حاجزاً قوياً مانعاً ، بحيث يمنع الأسماك التي تعيش في العذب بأن تدخل في الماء المالح . وبالعكس ، لأن طبيعة كل منهما تختلف عن الآخر فلو لم يكن ذلك الحاجز لماتت الأسماك التي تدخل الماء العذب من الماء المالح وبالعكس ، لذلك لم يرد في الآية الأولى سوى كلمة ﴿ برزخ ﴾ في قوله تعالى ﴿ بينهما

(١) انظر الإسلام يتحدى ص ١٢٤ .

(٢) الإسلام يتحدى ص ١٢٤ .

برزخ لا يبغيان ﴿ لأن البرزخ المشار إليه هناك يمكن أن يسمح لدخول أسماك بحر في بحر آخر . والله أعلم .

٣ - أما الحقيقة الثالثة :

فهي في قوله تعالى ﴿ وما يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾^(١)

إذا رجعنا إلى أقوال المفسرين القدامى . نراهم غير متفقين على رأي واحد ، وإنما آراؤهم مختلفة :

قال الشوكاني رحمه الله تعالى « الظاهر أن المعنى : وتستخرجون منها حلية تلبسونها » ونقل عن المبرد : إنما تستخرج الحلية من المالح ، وروي عن الزجاج أنه قال : إنما تستخرج الحلية منها إذا اختلطتا ، لا من كل واحد منها على انفراد^(٢) .

أما القرطبي فيقول « إنما تستخرج الأصداغ التي منها الحلية من الدر وغيره من المواضع التي فيها العذب ، والملح نحو العيون فهو مأخوذ منها ، لأن في البحر عيوناً عذبة »^(٣) .

أما الألوسي فيقول والحلية التي تستخرج من البحر المالح اللؤلؤ والمرجان .. ولا نعلم حلية تستخرج من البحر العذب ، وقيل : لا يبعد أن

(١) فاطرآية : ١٢ .

(٢) انظر فتح القدير ٤ / ٣٤١ .

(٣) القرطبي ١٤ / ٣٣٤ .

تكون الحلية المستخرجة من ذلك عظام السمك التي يصنع منها قبضات للسيوف والخنجر مثلاً ، فتحمل ويتحلى بها ، وقال الخفاجي : لا مانع من أن يخرج اللؤلؤ من المياه العذبة وإن لم نره ، ثم قال ولا يخفى ما فيه من البعد ، ثم ذكر أقوالاً أخرى^(١) .

مما تقدم يتضح أن المفسرين رحمهم الله تعالى لم يجمعوا على أن اللؤلؤ والحلية يخرج من المياه العذبة ، فمنهم من أثبت ذلك كالشوكاني وغيره أخذاً بظاهر الآية ودون تحقيق في المسألة ، ومنهم من نفى أن يخرج اللؤلؤ من المياه العذبة .

أما اليوم وبعد مرور أربعة عشر قرناً من الزمن ، فإن العلم الحديث يثبت تلك المعجزة ، فقد تبين أن هناك من الأنهار ما يستخرج منها اللؤلؤ ، والذهب ، وهي موجودة في الهند وفي الصين ، وفي أمريكا ، وفي روسيا ، وفي ألمانيا ، وهناك من أنهار العرب ما يستخرج منها الآن الذهب عن طريق تفتت الصخور بداخل الطمي بطريقة مستحدثة .

٤ - الحقيقة الرابعة :

في قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ . أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَفْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رَأَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾^(٢)

(١) انظر الألويسي ٨ / ٢٢ / ١٧٩ ، ١٨٠ .

(٢) النور آية : ٣٩ ، ٤٠ .

إن الله تعالى في هذه الآية يضرب المثل لحال المؤمنين ، وحال الكافرين الذين يعملون الحسنات في هذه الدنيا من الصدقات والصلة ، وفعل الخيرات ، وأداء المعروف ، وغير ذلك من الأعمال الصالحة ، فإنه تعالى يتقبل من المؤمنين أعمالهم ، ويشيهم عليها ، أما أعمال الكافرين ، فإنها بمثابة السراب الذي يتراءى للإنسان الظمآن من بعيد ، فيحسبه ماء فإذا جاءه لم يجده شيئاً ، والمثل الآخر لحال الكافر الذي يتخبط في ظلمات كفره ، كمن غطس تحت قاع بحر عميق ، فوصل إلى أقصى عمقه ، وفوق ذلك البحر العميق موج ومن فوق ذلك الموج بحر يغطيه موج آخر ، ومن فوق ذلك الموج سحب ، فهو يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، ومن شدة الظلمة لو أخرج يده لم يرها ومها قريباً من عينيه .

اللُّجَّة : معظم الماء ، والجمع لُجج وهو البحر الذي لا يدرك عمقه . إذا رجعنا إلى آراء المفسرين في تفسير هذه الآية المباركة ، فسنجد أن آراءهم مختلفة .

فالشوكاني يقول ﴿ يغشاه موج ﴾ أي يعلو هذا البحر موج ، فيستره ويغطيه بالكلية ثم وصف هذا الموج بقوله ﴿ من فوقه موج ﴾ أي من فوق هذا الموج موج ، ثم وصف الموج الثاني ، فقال ﴿ من فوقه سحب ﴾ أي من فوق ذلك الموج الثاني سحب فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر وأمواجه والسحاب المرتفع فوقه^(١) . فالشوكاني يثبت حسب الظاهر أن هناك موجين : موج فوق موج ثم ذكر أقوالاً أخرى بقوله « وقيل إن المعنى : يغشاه موج من بعده موج ، فيكون الموج يتبع بعضه بعضاً حتى كأن بعضه فوق بعض ،

(١) فتح القدير ٤ / ٢٩ .

والبحر أخوف ما يكون إذا توالى أمواجه فإذا انضم إلى ذلك سحب من فوقه زاد الخوف شدة» (١) .

أما صاحب زاد المسير فيقول « فأما اللّجى فهو عظيم اللّجة وهو العميق ﴿ يغشاه ﴾ أي : يعلو ذلك البحر ﴿ موج من فوقه ﴾ أي من فوق الموج موج ، والمعنى : يتبع الموج موج حتى كأن بعضه فوق بعض » (٢) .

أما النيسابوري فيقول « واللّجى العميق الكثير الماء منسوب إلى اللّج وهو معظم الماء ، والظلمات : ظلمة البحر وظلمة الأمواج وظلمة السحاب » (٣) . فاكفى بأن ذكر ظلمة الأمواج دون تفصيل .

أما الطبري فقد ذكر أن هناك موجاً فوق موج كظاهر الآية (٤) .

مما ذكرنا من أقوال المفسرين يتبين أن منهم من أثبت أن هناك موجاً يعلوه موج من فوقه أخذاً بظاهر الآية وتسليماً بما جاء بها ، ولكن دون تأكيد هل ذلك واقع فعلاً أم لا ؟

ومنهم من أوّل ذلك فقال : موج يتبعه موج ، فعبرت عنه الآية بأنه موج فوقه موج ، نظراً لما يراه الإنسان من أعلى سطح البحر ولم يعلم ما تحته .

أما العلم الحديث ؛ فإنه قد أثبت فعلاً أن هناك موجاً يعلو أحدهما الآخر : موج فوق البحر اللّجى ، والموج الثاني فوق البحر القريب .

ذلك أن البحر ينقسم إلى قسمين : بحر سطحي وبحر عميق (لّجى) وبينهما

(١) المصدر السابق والصفحة .

(٢) زاد المسير ٥٠ / ٦ .

(٣) انظر النيسابوري ١٨ / ١٠١ هامش ابن جرير .

(٤) انظر الطبري ١٨ / ١١٦ .

فاصل، وعند هذا الخط الفاصل بينها ينشأ موج، هذا الموج يغطي البحر العميق ، وفوق هذا الموج البحر السطحي يغطيه موج آخر فوقه، ولعل الموج الذي تحت البحر السطحي سبب منشئه هو الموج السطحي بفعل التجاذب لاتصال المياه بعضها ببعض .

وقد أثبتوا أن الأمواج تحدث ظلمة ، وأن الظلمة تبدأ بعد مائتي متر ٢٠٠ تحت سطح الأرض ، فلا يرى بعد ذلك إلا ظلام دامس والشخص العادي لا يستطيع النزول أكثر من ثلاثين ٣٠ متراً تحت سطح البحر وتلك الظلمة لا يستطيع الشخص العادي أن يصل إليها إلا بواسطة الأجهزة الحديثة وهو ما كشفه العلم حديثاً كما أثبت العلم الحديث أن من خصائص البحار العميقة جداً أن الضغط يكون فيها عظيماً ، ومن كل الجهات .

ولا يخفى أن هناك محيطات وبحاراً عمقها في بعض الأماكن أكثر من ارتفاع الجبال علواً ، وكما هو معروف أن أعلى قمة في العالم هي قمة « افرست » في الهند ، وارتفاعها يبلغ ٨٨٤٨ متراً وأعمق أخدود حتى الآن قد عُرف هو جزء من أخدود (ماريانا) في المحيط الهادي جنوب اليابان ، ويبلغ ١١٠٣٣ متراً تحت سطح البحر .

فالظلمات التي عنتها الآية الكريمة ما يلي :

ظلمة البحر اللّجي ، ثم ظلمة الأمواج التي تغطيه ، ثم ظلمة أمواج البحر السطحي ، ثم ظلمة السحاب الذي حجب ضوء الشمس ، فذلك معنى قوله تعالى ﴿ ظلمات بعضها فوق بعض ﴾ .

ولو كانت هناك ظلمة أشد من هذه الظلمة لذكرها سبحانه ، ومع وجود هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض ، يصاحبها كذلك الخوف الشديد

والضغط الشديد ، وهذا هو حال الكافر الذي يتخبط في كفره ، وفي ضلاله .

٥ - الحقيقة الخامسة :

في قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ (١) .

إذا رجعنا إلى أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى في ذلك فإنهم قد فسروا الريح الطيبة بأنها الريح الخفيفة ، والريح العاصف : الريح الشديدة .

أما تفسير قوله تعالى ﴿ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ فقد قال النيسابوري « من جميع أحياء الفلك » (٢) .

وقال الطبري « وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان » (٣) وقال الشوكاني « أي من جميع الجوانب للفلك » (٤) أخذاً بظاهر الآية الكريمة .

والمعروف لدى سائر الناس أن الموج لا يأتي إلا من جهة واحدة ، وهي الجهة التي أتت منها الريح فإذا رجعنا إلى العلم الحديث ؛ فإنه يثبت فعلاً أن الريح العاصف إذا هبت فإن الموج يأتي من كل جانب . وسيأتي مزيد شرح للآية إن شاء الله تعالى .

وأخيراً نأتي لنسأل المعاندين اليوم من أين لحمد ﷺ هذه الحقائق التي

(١) يونس آية : ٢٢ .

(٢) النيسابوري ١١ / ٦٩ هامش ابن جرير .

(٣) الطبري ١١ / ٦٥ .

(٤) فتح القدير ٢ / ٤٣٤ .

اعترف بها العلم الحديث وهو لم يركب بحراً ولم ير نهراً ؟ أليس ذلك
برهان واضح بأن الذي علّمه هو موجد البحار والأنهار العالم بما فيها ، الخبير
العليم بكل شيء !!

الرياح والعلم الحديث

قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ بِهِمْ بَرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١) .

وقال جل شأنه : ﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ (٢) .

وقال : ﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ (٣) .

هذه الآيات تبين لنا تقسيم الرياح وأنواعها ، فالآية الأولى فيها الرياح « الطيبة » والرياح « العاصف » والثانية فيها الرياح « القاصف » والثالثة فيها الرياح « الإعصار » .

هكذا قسمت الآيات الكريمة الرياح ، فإذا رجعنا إلى العلم الحديث نجد نفس التقسيم فالرياح كما يلي : ١ - نسيم - ٢ - عاصف - ٣ - قاصف - ٤ - إعصار بنفس التسمية التي جاءت في القرآن . ولكنهم يقسمون النسيم إلى أربعة

(١) يونس آية : ٢٢ .

(٢) الإسراء آية : ٦٩ .

(٣) البقرة آية : ٢٦٦ .

أقسام : نسيم خفيف ، نسيم معتدل ، نسيم نشط ، نسيم قوي . وكل هذه الأنواع مفيدة لا تضر ؛ فيمكن أن نطلق عليها جميعاً بأنها « طيبة » كما أطلقت عليها الآية الكريمة .

ومن ناحية أخرى يقسمون « العاصف » إلى عاصف خفيفة ، ومعتدلة ونشطة ، وقوية ، وكلها تحدث أضراراً ، وخطيرة وكلها يمكن أن نطلق عليها بأنها « عاصف » كما أطلقت عليها الآية .

والعلم الحديث يرى أن العواصف تحدث عندما تصطدم كتلة من الهواء الحار بكتلة من الهواء البارد ، وتقاس بسرعة سيرها في الساعة ، فتسمى ريحاً هوجاء حين تكون قوتها كافية لاقتلاع الأشجار وهدم المداخن ، أو حين تثير في البحار أمواجاً عالية ذات قمم منحنية طويلة تتقلب ، ثم تتكسر بقعاً كبيرة من الزبد .

وهذا هو السبب في كون الموج يأتي من كل مكان - كما مرت الإشارة إليه - وتبلغ سرعتها ٦٢ كيلو متراً في الساعة ، وقد تصل إلى ١٢٨ ، ١٦٠ كيلو متراً في الساعة .

أما القسم الثالث فهو « القاصف » والقاصف في اللغة المكسر والتقصف التكسر ، لأن الريح القاصف من خصائصها القصف أي التكسير .

والعلم الحديث قد أطلق على هذا النوع من الرياح نفس الاسم « قاصف » وسميت كذلك لأنها تكسر كل ما بأعلى السفينة أو كل شيء مرتفع .

أما القسم الرابع ، فهو « الإعصار » وهو - كما يقول الشوكاني : « الريح

الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود وهي التي يقال لها « الزوبعة »^(١) .

والعلم الحديث يرى أن الأعاصير ، ودوامات الماء العمودية تحدث في مناطق معينة من العالم ، وهي تهب في المناطق الحارة اليابسة ، يهب فيها الهواء إلى أعلى وهو يدور بسرعة وحتى الآن لم يصل العلم إلى كيفية بدء الإعصار، وسرعته ما بين ٦٠٠ : ٨٠٠ كيلو متر في الساعة ، وتسبب الأعاصير أضراراً بالغة ولو دامت قليلاً ، فهي تنتزع الجسور الفولاذية من أساسها ، وتقتلع الأشجار الكبيرة ، وتخرج القطارات عن خطوطها .

هذا ما أثبتته القرآن الكريم بالنسبة للرياح وأقسامها ، وأيده العلم الحديث ، ونحن نعلم يقيناً أن الرسول الكريم صلوات الله عليه ، لم يركب بحراً ، ولا يعلم شيئاً عن البحار ، ولا الرياح ، فمن أين لمحمد ﷺ هذه الحقائق ؟ ما لم يمكن علمه الخالق العظيم !

ومن الوظائف التي أسندها القرآن الكريم للرياح « اللقاح » أو « التلقيح » قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝^(٢) . لواقح : جمع لاقح ، وهناك قولان للمفسرين في لواقح فمنهم من قال : إنها التي تحمل السحاب ، فترفعه إلى أعلى ، ومنهم من قال : إنها تلقح الأشجار ، والزروع ، فتحمل اللقاح من الذكر إلى الأنثى^(٣) .

وإذا رجعنا إلى كتب اللغة في مادة « لقح » فإن صاحب لسان العرب

(١) فتح القدير ١ / ٢٨٨ .

(٢) الحجر آية : ٢٢ .

(٣) انظر فتح القدير ٣ / ١٢٧ .

يقول واللواقح من الريح : التي تحمل الندى ، ثم تمجّه في السحاب ، فإذا اجتمع في السحاب صار مطراً ، ونقل عن ابن سيده : وريح لاقح على النسب تُلْقِحُ الشجر عنها ، وقال الأزهري قرأها حمزة ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ فهو بين ولكن يقال : إنما الريح ملقحة تلقح الأشجار ، فقل كيف ذلك ؟ قال ففي ذلك معنيان : أحدهما أن تجعل الريح هي التي تُلْقِحُ بمرورها على التراب ، والماء ، فيكون فيها اللقاح فيقال : ريح لاقح ، كما يقال : ناقة لاقح ، ويشهد على ذلك أنه وصف ريح العذاب بالعقيم ، فجعلها عقيماً إذ لم تُلْقِحْ ، والوجه الآخر وصفها باللقح ، وإن كانت تُلْقِحُ كما قيل : ليل نائم والنوم فيه ، فجاز مفعول لمُفْعِل (بكسر العين) . كما جاز فاعل لمُفْعَل (بفتح العين) إذ لم يزد البناء على الفعل كما قال : ماء دافق (١) .

وكلا التفسيرين (كون الرياح تلقح الأشجار ، والأزهار ، وكونها حوامل للسحب) يؤيدهما العلم الحديث ، فإن الرياح تلقح الأشجار والنبات ، فيصدق عليها أنها « لاقح » بمعنى ملقوحة ، ويصدق عليها أيضاً بأنها لاقح بمعنى « مُلْقِحَة » ، فكلمة « لاقح » تصلح لكونها اسم فاعل ، ولكونها اسم مفعول ، وذلك حاصل علمياً ، فهي عندما تمر على (أزهار) الذكر من الأشجار ، والنبات تأخذ معها لقاح الذكر ، فيصدق عليها بأنها « مُلْقِحَة » (بفتح القاف) وعندما تمر على (أزهار) الأنثى من الأشجار وتضع ما بها من اللقاح ، فإنها يصدق عليها بأنها « مُلْقِحَة » بكسر القاف : لذا فإن العلم

(١) انظر لسان العرب مادة « لقيح » مع ملاحظة أن هذا التفسير مطابق لما يراه العلم الحديث كما سيأتي . أما وصف الرياح بكونها عقيماً فهو في قوله تعالى ﴿ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ﴾ الذاريات آية: ٤١ ، أي أن هذه الريح التي أرسلها عليهم ، هي عذاب لهم □ وليس فيها أي فائدة ، كما في الرياح الأخرى ، التي تلقح الأشجار ، وتحمل السحب ..

الحديث يرى أن الأزهار التي تلقح بواسطة الرياح تكون صغيرة ، وليس لديها أية صفة جاذبة للحشرات ، فالغلاف الزهري قليل النمو ، والأزهار مكشوفة ، ومعرضة للرياح ، وتنتج الزهرة الواحدة أعداداً هائلة من حبات الطلع الخفيفة الجافة ، قد يصل عددها إلى ٥٠ خمسين مليوناً ، أو أكثر في أي نبات عادي ، فحبات الطلع في أزهار « الصنوبر » كثيرة جداً ، ومن النباتات التي تتميز بأن أزهارها هوائية التلقيح نباتات الفصيلة النجيلية (قح ، ذرة) وأشجار كثيرة كالحور ، والبندق ، وغيرها .

أما كونها حوامل للسحب ، فإن العلم الحديث قد أثبت أن الهواء الذي يحيط بنا ، أو الجو يحتوي على ماء ، تختفي المياه في الهواء وتتحول إلى غاز يدعى بخاراً مائياً ، ويمكن للهواء الحار أن يحمل من البخار المائي مقداراً أكبر مما يحمله الهواء البارد ، وكلما ازدادت حرارة الهواء ، ازدادت قدرته على حمل البخار المائي وهناك ثلاث طرق لحدوث المطر :

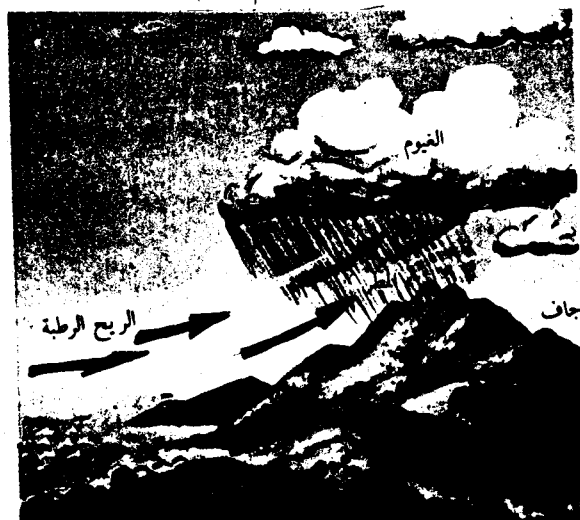
١ - يرتفع الهواء الرطب الحار من الأرض قرب خط الاستواء ويبرد هذا الهواء ، وهو يرتفع ، وتتجمع الغيوم الكبيرة عالياً في الفضاء ، وبعد الظهر يبرد لدرجة لا يستطيع معها قادراً على حمل كل ما فيه من بخار مائي ، فيتكثف بعضه ويسقط بزخات مطر قوية . (انظر رقم (٨)) .

٢ - نجد الرياح الرطبة في كثير من أنحاء العالم التي تهب من البحر تصطدم بالجبال وتضطر إلى الارتفاع ، لتجتازها وهذا الارتفاع تبرد إلى درجة كافية لتشكيل الغيوم ويتكثف بعض ما فيها من بخار مائي ، ويتحول إلى مطر (انظر شكل رقم (٩)) .

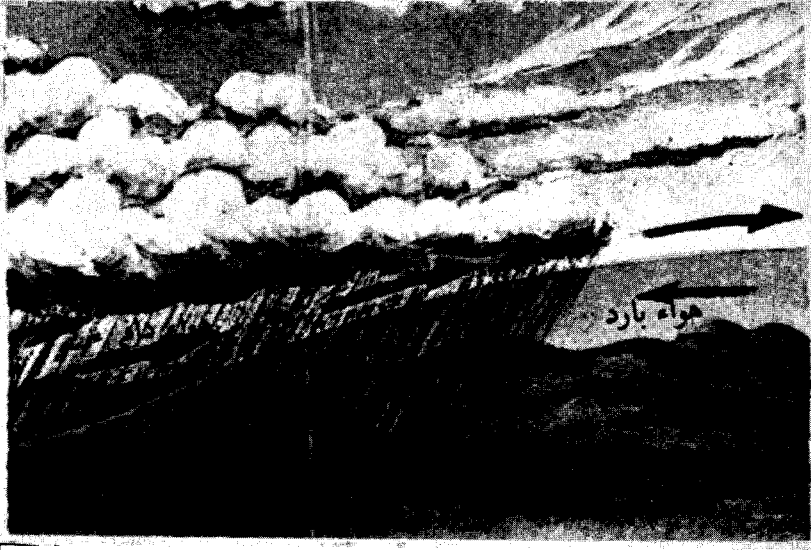
٣ - المعروف أن الهواء الساخن أخف من الهواء البارد فإذا اصطدم تيار

شكل رقم (٨)

شكل رقم (٩)

شكل رقم (١٠)

ساخن بهواء أكثر برودة منه ارتفع الهواء الساخن لير فوقه ، وبذلك يبرد وتتكون الغيوم ، وعند التقاء الهواء الساخن بالهواء البارد يسقط المطر بإذن الله تعالى ، إذا كانت البرودة كافية (انظر شكل رقم (١٠)) .

فهذا معنى قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فُسْفُنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝ ﴾ (١) .

فالإثارة : هي النهوض ، والإظهار ، وإثارة الرياح للسحاب هي تكوينه ، وهو شبيه تماماً بإثارة القطا من مكانه عند اصطياده ، حيث إن القطا ، أو أي شيء يراد صيده يثار من مكانه ، ليظهر للأعين ، وكذلك الحال في البخار فإنه كان كامناً في الهواء قبل أن تحمله الرياح ، فلما حملته وتكاثف في الجو رؤي أمام الأعين ، فيسوقه الله لينزل حيث يشاء .

وهكذا يبدو واضحاً أن معنى (تثير) غير معنى (السوق) في الآية الكريمة . وهناك حكمة تبدو جلية كذلك في نسبة « الإشارة » للسحاب ، ونسبة السوق إلى الله تعالى ، فما الحكمة من ذلك مع أنها من تدبير الله تعالى وتقديره ؟

الجواب أن نسبة الإشارة (وهو التكاثف) للرياح تعني أن الله تعالى قد كلف الرياح بتلك العملية ، ولكن المطر ، لا ينزل إلا بأمر آخر منه سبحانه ، فتحمله الرياح إلى المكان الذي يأذن به ، فيتساقط مطراً ، فقد يكون التكاثف في جهة ، ونزول المطر في جهة أخرى في حاجة إليه . فسبحان القادر على كل شيء الحكيم في صنعه !

ولنرجع مرة أخرى إلى قوله ﴿ لَوَاقِح ﴾ إذا قلنا إن لواقح بمعنى حوامل للسحب والمطر ، فالمناسبة لما بعدها ﴿ فَأَنْزَلْنَاهَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ واضحة ، والارتباط بين الحمل ونزول المطر لا يخفى ، أي أن الرياح حملت السحب ، فسببت سقوط المطر .

أما إذا قلنا إن ﴿ لَوَاقِح ﴾ بمعنى أنها تلقح الأشجار ، والزروع فما المناسبة بين تلقح الأشجار والنبات ، وإنزال الماء ؟ أرى أن هناك علاقة قوية ، وارتباطاً وثيقاً ، وحكمة عظيمة : فتلقيح الأشجار والزروع عن طريق الرياح لا فائدة منه ترجى ، ما لم يكن هناك ماء يسقي الأشجار والزروع الذي هو سبب نموها ، فنوها إذن وازدهارها متوقف على وجود الماء ، والماء مصدره المطر ، فعلى ذلك يستلزم من تلقيح الرياح للأشجار ، والزروع وجود نموها ، ووجود النمو يستلزم وجود ماء ، فبدون ماء لا يوجد نمو ، وبالتالي لا فائدة من التلقيح .

من ذلك يتضح أن هناك مناسبة بينة وعلاقة قوية بين وجود التلقيح

ووجود الماء النازل من السماء .

لذلك قال تعالى بعدها ﴿ فَأَسْقِينَاكُمْوه ﴾ أي أسقيناكم أنتم ومواشيكم ، وزروعكم وأشجاركم من هذا الماء ، فكلمة (أسقيناكموه) أبلغ من (سقيناكموه) ، لأن سقيناكموه تعني نسقيكم أنتم وحدكم دون مواشيكم وزروعكم ، وهذا مالا يريده القرآن : تقول : (أسقيته نهراً) ، فالإنسان هنا لا يشرب نهراً وإنما السقيا له ولمواشيه ، ولزروعه ، فقد جاء في مختار الصحاح « سقاها لشفته ، وأسقاها لماشيتها وأرضه »^(١) ثم قال بعد ذلك جل شأنه ﴿ وما أنتم له بخازنين ﴾ أي لا تستطيعون أن تخزنوه إذا أردنا ذهابه ، وغوره في الأرض ، وإنما نحن نخزنه لكم في باطن الأرض ، لتستخرجوه مرة أخرى ، قال تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾^(٢) .

ويرى الدكتور محمد الغمراوي أن المراد من وصف الرياح بأنها لواقح ليس هو الإشارة إلى أثرها في الجمع بين طلع أعضاء التذكير ، وبويضات أعضاء التأنيث في النبات ، ولكن هو الإشارة إلى أثرها في الجمع بين الكهربائية الموجبة والكهربائية السالبة في السحاب ، فالتلقيح (أو الملاقحة) هناك هي بين قطيرات ، وقطيرات ، أو بين سحاب وسحاب ، لا بين زهر وزهر ، أو نبات ونبات ، فإن اتحاد الكهربائيتين تلقيح ، والشبه تام بين التلقيح الكهربائي ، والتلقيح النباتي^(٣) فهو يرى أن « لواقح » هنا بمعنى ملقحة

(١) انظر مادة « سقى » .

(٢) الملك آية : ٣٠ .

(٣) انظر الإسلام في عصر العلم ص ٤٠٦ .

للسحاب ، لا بمعنى ملقحة للزروع والأشجار وإن كان يعترف به قطعاً في غير هذا الموضع .

والذي دعاه في اعتقادي إلى هذا هو ظنه بألا توجد مناسبة أو علاقة بين تلقيح الأشجار والزروع وبين المطر والسحاب في الآية ، وقد ذكرنا بأن هناك مناسبة ، وعلاقة قوية بين تلقيح الأشجار والزروع ، وبين المطر والسحاب ، كما إني أوافق على ما قاله الدكتور من كون الرياح ملقحة للسحاب كذلك . وليس هو أول من قال بذلك ، فإن هذا القول ليس ببعيد فقد روي عن بعض الصحابة في هذا الشأن ما يتفق وهذا الرأي وإن كان الأسلوب يختلف ، فإن المعنى واحد : فقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء ، فتلقح به السحاب ، فتدر كما تدر اللقحة ، ثم تمطر .

وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ عن عبيد الله بن عمير قال : « يبعث الله المبرة ، فتقم ^(١) الأرض قماً ، ثم يبعث المثيرة ، فتثير السحاب ، فتجعله كسفاً ، ثم يبعث المؤلفة ، فتؤلف بينه ، فتجعله ركاماً ، ثم يبعث اللواقح ، فتلقحه ، فتطر ^(٢) » .

(١) بالتشديد ، أي تكنس الأرض بمعنى تمر مروراً سريعاً على البحار ، والأنهار لتحمل معها بخار الماء . وهو ما يثبت العلم الحديث .

(٢) انظر فتح القدير ٣ / ١٢٨ .

تمعن قوله : « فتلقح به السحاب ، فتدر كما تدر اللقحة » وتمعن قوله « ثم يبعث اللواقح فتلقحه ، فتمطر » أليس هذا هو المعنى الذي أراده الدكتور ، وأراد العلم الحديث ؟ مع ملاحظة : أن ما روي في هذا الشأن عن الصحابة الثلاثة الأجلاء ليس هو من كلامهم قطعاً ، وإنما هو من قول سيد البشر (الذي لا ينطق عن الهوى) وإن لم يسندوه إليه ، لأنه من علم الغيب ، فيكون في حكم المرفوع ، لا في حكم الموقوف ، لأن القرينة تصرفه عن ذلك .

لذلك فإني أرى أن كون الرياح « لواقح » يمكن أن تفسر بكل الآراء المتقدمة فهي حاملة للسحاب ، وفي نفس الوقت ملقحة له ، وهي كذلك « ملقحة » (بكسر القاف ، وبفتحها) للأشجار ، والزرع وما ذلك على الله بعزيز ، وهو على كل شيء قدير !!

ولا تناقض إن شاء الله تعالى بين كل ما قلناه من تحقيق في هذه المسألة .

وهنا يبدو جلياً سر الإعجاز العلمي والبياني معاً لهذا القرآن العظيم ، الذي لا تنتهي عجائبه ، وتظهر كل يوم أسرارته. وهكذا نرى أن العلم الحديث يقرر كل تلك الحقائق التي جاء بها هذا القرآن منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، ويثبتها بالدراسة ، والتحليل ، والواقع ، ونرى هذه المعاني العظيمة تتجلى في هذا العصر للملأ قاطبة ، وعلى مرأى ومسمع منهم .

الذرة والحديد والعلم الحديث

جاءت كلمة الذرة في القرآن الكريم خمس مرات في أماكن متفرقة من
سوره :

قال تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾^(١) .

وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً
يَضَاعِفْهَا ﴾^(٢) .

وقال : ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ
مِنْ ظَهِيرٍ ﴾^(٣) .

وقال : ﴿ وَمَا يَعِزُّ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾^(٤) .

وقال : ﴿ لَا يَعِزُّ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾^(٥) .

ولا شك أن الله تعالى عندما ذكر الذرة إنما أراد أصغر شيء في الوجود
وقد فسر المفسرون الأوائل من المسلمين رحمهم الله تعالى « الذرة » بما يروونه
أمامهم من ذرات دقيقة جداً تتطاير في الهواء ، وبأعينهم المجردة على أن ذلك

(٢) النساء آية : ٤٠ .

(٤) يونس آية : ٦١ .

(١) الزلزلة آية : ٧ - ٨ .

(٣) سبأ آية : ٢٢ .

(٥) سبأ آية : ٣ .

أصغر شيء في الوجود ، ومنهم من فسر الذرة بالنمل الصغير ، ومنهم من قال إن الذرة ما علق باليد عندما تضربها على الأرض^(١) .

ولقد كانوا رحمهم الله تعالى معذورين في ذلك ، لأن حكمهم كان على ما يرونه أمامهم ، أما الذي لا يرونه فيسلمون أمره إلى الله تعالى .

أما الذرة عند الفلاسفة اليونان ، فإن فكرتها كانت موجودة لديهم ، وإن لم يهتدوا إلى حقيقتها ، وقد أطلق عليها « الجوهر الفرد » وقد وضعت هذه النظرية قبل المسيح بألف ومئتي سنة ١٢٠٠ وجاء الفلاسفة من المسلمين كابن سينا ، والرازي ، والكندي وجابر بن حبان وغيرهم ، وأحيوا فكرة الذرة تحت اسم (الجوهر الفرد) ومعناها المادة التي لا يمكن تجزئتها ، وانقسامها ، وبالتالي لا يمكن وجود جسم أصغر منها ، وظل هذا الاعتقاد (عدم تجزئة الذرة) سائداً حتى عام ١٩١٩م إذ استطاع العالم الإنجليزي « رذرفورد » أن يجرى الذرة صناعياً ، وبهذا بدأ كشف أسرار الذرة (Atom) وهنا تتجلى معجزة القرآن العظيم للعالم أجمع في قوله تعالى ﴿ ولا أصغر من ذلك ﴾ .

وهذا الذي حير العلماء فيما مضى من الزمن ، حيث كانوا يعتقدون عدم إمكان تجزئة الذرة ، وبالتالي فلا يوجد أصغر من الذرة ذاتها ، ولكن القرآن الكريم قد أثبت ذلك قبل أربعة عشر قرناً من الزمان .

والذرة كما يعرفها العلم الحديث اليوم (Atom) أصغر شيء في الوجود على ظهر الأرض ، ولا ترى بالعين المجردة بل ترى بالمكبر ، وتقاس أوزان الذرة بوحدات خاصة تعرف باسم « وحدات الكتلة الذرية » وتعتبر ذرة الهيدروجين

(١) انظر فتح القدير ٥ / ٤٧٩ .

وحدة للقياس ، ويبلغ وزنها ١,٦٦ جزءاً من مليون مليار مليار جزء من الغرام وهي أخف ذرة في الكون ، كما أن كثافة نواة الذرة منه تبلغ مليون طن لكل سنتيمتر مكعب واحد . وصدق الله العظيم حيث يقول : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

الحديد :

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) .

حقيقة إن الحديد فيه بأس ، وكذلك المنافع التي يجنيها الناس من وراء الحديد كانت معروفة لدى الأوائل ، لأنهم كانوا يصنعونه ، ويرونه أمامهم ، والبأس الذي كان معروفاً لديهم آنذاك يتمثل في السيوف ، والخناجر ، والسكاكين وما إلى ذلك ، ولكن لا يصدق عليها آنذاك البأس الشديد ، كما هو معروف اليوم .

أما المنافع له ، فكذلك كانت موجودة ومعروفة لديهم ، ولكنها لم تبلغ درجة المنافع المعروفة اليوم للناس .

فإذا انتقلنا إلى ما نلمسه ونراه اليوم من البأس ، فإنه يصدق عليه حقاً أنه شديد : فصناعة الأسلحة قد تطورت إلى أكبر مما كان يتصوره العقل البشري من البندقية إلى المدفع إلى الرشاش إلى الصواريخ إلى القنابل الذرية ،

(١) الحاقة من آية : ٢٨ : ٤١ .

(٢) الحديد آية : ٢٥ .

والهيدروجينية ، والنووية التي تفتك بالبشر ، وتدمر حضارتهم .

أما عن المنافع اليوم فذاك شيء ملموس لدى الناس وعلى جميع المستويات ، فمن صناعة الإبرة حتى صناعة الراديو والتليفزيون والهاتف حتى صناعة الطائرات والقطارات ، والسيارات . ومن يدري ماذا سيكون في المستقبل من منافع !

إذن فالآية الكريمة قد أعطت البشر حقائق (من وجود البأس الشديد ، والمنافع الجمة لهذا الحديد) منذ أربعة عشر قرناً من الزمان لم تكن معروفة للناس ، ولم يكن العقل البشري يصدقها ، وقد صدقها العلم الحديث اليوم في جميع مجالات صناعة ما يتخذ من الحديد ، ومشتقاته . والمناسبة بين إرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، والميزان وبين الحديد في هذه الآية مناسبة عظيمة قد تخفى على كثير من الناس ، ويقولون ما المناسبة بين إرسال الرسل وإنزال الكتب والحديد ؟

والجواب على ذلك أن المناسبة عظيمة ، والإشارة حكيمة فإن إرسال الرسل ، وإنزال الكتب . والقسط بين الناس يستلزم قوة ، وهذه القوة لا شك أنها كامنة في هذا الحديد الذي خلقه الله للبشر ، فهو قوة في الحرب ، والسلم معاً وكلمة « أنزل » تعني خلق ، وأنشأ للناس في الأرض . ف سبحانه خالق الذرة ، والحديد وما أودع فيها من قوة وأسرار ظهرت ، وتظهر للبشر على مدى الأيام والسنين . إنه على كل شيء قدير !

الغلاف الجوي والعلم الحديث

يقدر سمك الغلاف الجوي بأكثر من ألف كيلو متر ، وهو خليط من غازي الأكسوجين ، والآزوت بنسبة (٩٥ و ٢٠) (٠٧ و ٧٨) ويتمزج معها غازات أخرى بنسبة ضئيلة ولم يكونوا على دراسة تامة من الغلاف الجوي إلا في عهد اللاسلكي ، والطيران ، ولم يتغلبوا على الصعوبات لأرصاده إلا في عهد القميرات ، والصواريخ .

ومن فوائد تسخير الله تعالى الغلاف الهوائي أنه ينقل إلينا الصوت ، والضوء ، فلو ارتفعنا في الفضاء الخارجي بعيداً عن الغلاف الهوائي للأرض ، فحينئذ لا ندرك حواسنا ضوءاً ، أو صوتاً إلا عن طريق الموجات « الكهرومغناطيسية » كما يحدث عن طريق مركبات الفضاء .

ونرى أن إحدى طبقات الغلاف الجوي واسمها (الأوتوسفير) منها طبقة تدعى (هفبييد) هي التي تعكس موجات اللاسلكي بعد إطلاقها من محطات الإذاعة ، وتردها إلى مراكز الاستقبال وهي على ارتفاع حوالى (١٠٠) كيلو متر .

ومن هذه الطبقات للغلاف الهوائي طبقة (الترويسفير) على ارتفاع (من ٨ إلى ١٨) كيلومتراً فيها تحدث التقلبات الجوية ، فتثار السحب ، وينزل المطر ، وتحدث الأعاصير كما أن في الهواء غاز (الآزون) يمتص معظم الأشعة فوق البنفسجية القاتلة ، والتي تأتي من الفضاء الخارجي فلا يصل إلينا منها إلا القدر المناسب للنافع للكائنات الحية .

وفي الهواء كذلك يوجد غاز (الأرجون) ويوجد بنسبة (٠,٠٠٦) وهو يعطينا الضياء والنور .

وفي أعلى الغلاف الهوائي منطقة تحول دون توهج الشهب وتفتتها قبل أن تصل إلى الأرض ، وهناك عمود من الهواء مساحته سنتيمتر مربع ، وارتفاعه يمتد إلى نهاية الغلاف الجوي للأرض ، وهو يضغط دائماً على الأرض بمعدل (٧٦) سنتيمتر مكعب زئبق نحو ما يزيد وزنه على كيلو جرام .

كما لا يفوتنا أن نذكر أن نسبة الأكسوجين (٢٠,٩٥ ٪) ولو زاد عن هذه النسبة ، ووصلت مثلاً إلى (٥٠ ٪) لأصبحت المواد القابلة للاحتراق معرضة للاشتعال ، ولو قلت ، فهبطت مثلاً إلى (١٠ ٪) فإن الحياة ستنتهي فوراً على وجه الأرض ، وصدق الله العظيم حيث يقول ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾^(١).

فكلامنا هنا عن الغلاف الجوي ، لا ما فوق أي ما تحت ألف (١٠٠٠) كيلو متر :

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ مَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴾^(٢).

قال المفسرون : يزجي : يسوق ، ثم يؤلف : يجمع ، ركماً : أي متراكماً بعضه فوق بعض ، الودق : أي المطر ، من خلاله : من بينه . قالوا إن الله تعالى يسوق السحاب حيث يريد ، ثم يؤلف بينه فيجمعه ، ليصبح ركماً ،

(١) الرعد آية : ٨ .

(٢) النور آية : ٤٣ .

ثم ينزل الله المطر إذا شاء من بين السحاب المتراكم ..

إلى هنا فالمفسرون جزاهم الله خيراً قد أصابوا في إعطاء المعنى المراد حقه .
ولكن عند تفسير قوله تعالى ﴿ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ نراهم يذكرُونَ أقوالاً :

القول الأول : إن البرد ينزل من جبال في السماء فيها برد ، أي أن هناك جبلاً من برد توجد في السماء .

القول الثاني : أن الله ينزل من السماء قدر جبال ، أو أمثال جبال من برد إلى الأرض .

القول الثالث : معنى من جبال من قطع عظام تشبه الجبال .

قال الشوكاني في المراد بقوله من سماء : من عال ، لأن السماء قد تطلق على جهة العلو^(١) ومثله الألوسي^(٢) فعلى ذلك فإن « من » الثانية فيها ثلاثة أوجه :

الأول : أنها لابتداء الغاية ، الثاني : أنها للتبويض ، الثالث : أنها زائدة .
وكذلك « من » الثالثة فيها الأوجه الثلاثة السابقة ، والوجه الرابع أنها لبيان الجنس ، مع اتفاقهم أن « من » الأولى لابتداء الغاية^(٣) .

هكذا اختلفوا رحمهم الله تعالى في تفسير (من جبال) لأن الحقيقة لم تتبين لهم ، فهم معذورون في ذلك ، ولو عاشوا إلى يومنا وركبوا الطائرات ،

(١) انظر فتح القدير ٤ / ٤١ .

(٢) انظر روح المعاني ١٨ / ١٩٠ .

(٣) انظر الطبري ١٨ / ١١٨ وابن كثير ٣ / ١٩٧ وفتح القدير ٤ / ٤١ .

لظهر لهم معنى قوله تعالى (من جبال) ولتبين لهم جلياً أن هناك سحب فعلاً كالجبال .

أما النيسابوري ، فقال : معنى البرد أنه بخار يجمد بعدما استحال من قطرات ماء ، وقال : قال عامة المفسرين : إن في السماء جبلاً من برد خلقها الله كما خلق في الأرض جبلاً من حجر ، وقال أهل المعنى : السماء ههنا الغيم على رؤوس الناس ، والمراد بالجبال الكثرة ، كما يقال : فلان يملك جبلاً من ذهباً^(١) . وذكر الألويسي نحوه^(٢) . فالنيسابوري هنا في نقله عن أهل المعنى يوافق ما يراه العلم الحديث كما سيأتي .

فماذا يرى العلم الحديث ؟

لقد أثبت العلم الحديث أن الهواء الذي يحيط بنا ، أو الجو يحتوي على ماء ، ومعظم البخار المائي يأتي من المحيطات ولكن يأتي بعضه من البحيرات ، والأنهار ، والمستنقعات ومن الأشجار ، والنبات ، ويمكن للهواء الحار أن يحمل من البخار المائي مقداراً أكبر مما يحمله الهواء البارد ، وكلما ازدادت حرارة الهواء ازدادت قدرته على حمل البخار المائي .

وتتكون الغيوم في السماء حين يلتقي الهواء الدافئ الرطب بهواء أشد منه برودة ، وعندما يرتفع الهواء المشبع بالبخار المائي يتحول إلى مطر . هذا بالنسبة للمطر العادي ، وقد قدمنا شرحاً مفصلاً عن دور الرياح في حمل السحب .

(١) انظر النيسابوري ١٨ / ١٠٢ بهامش ابن جرير .

(٢) انظر روح المعاني ١٨ / ١٩١ .

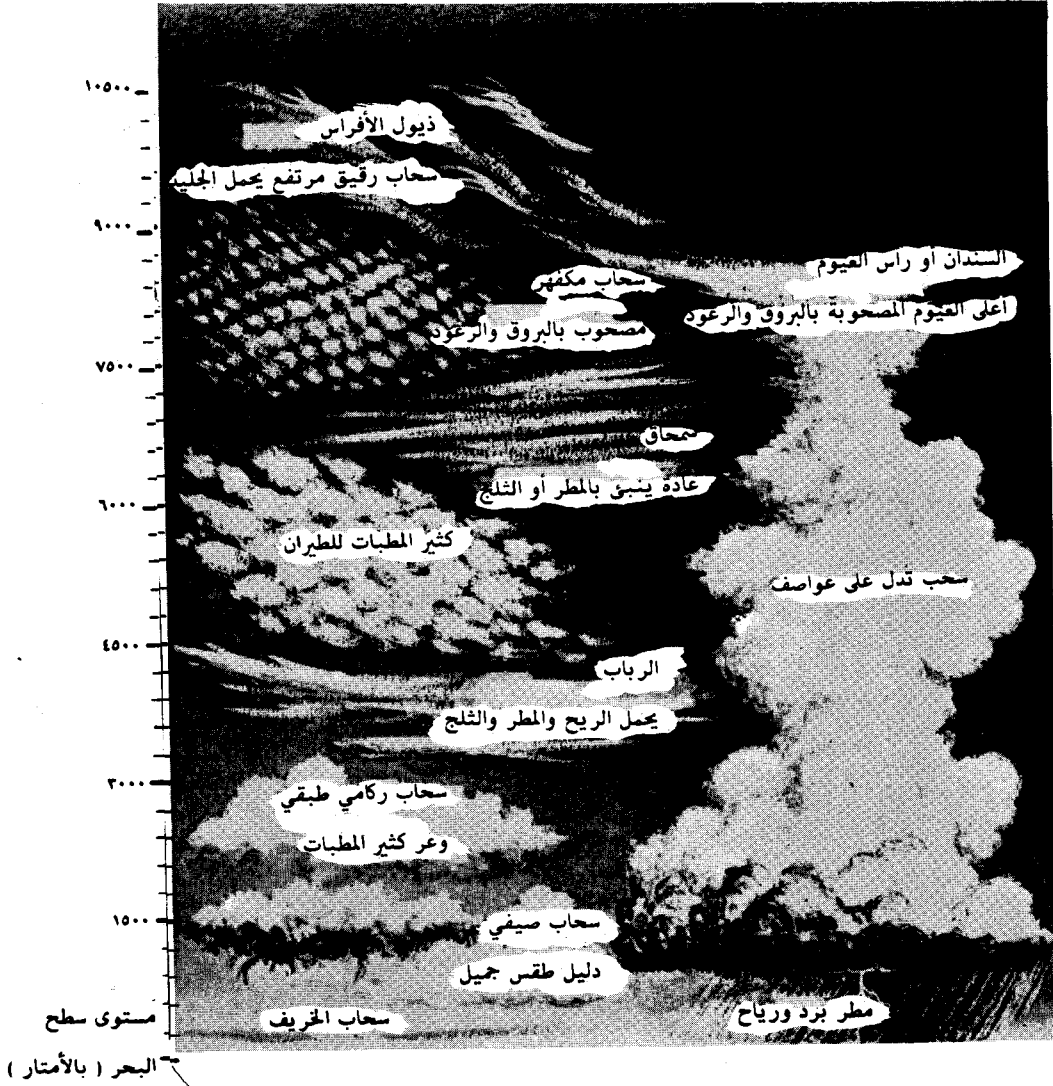
أما بالنسبة للبرد ، فإن العلم الحديث يرى أن سحب البرد دائماً ثقال جداً ، فقد سجلت الأرصاد في بعض المناطق المعتدلة سحابة برد بلغ سمكها عشرة كيلومترات ، وأن منطقة البرد في سحابته محدودة .

فمن ذلك يتبين أن هناك فرق بين المطرين : فخرج الودق من خلال السحاب الركام ماء لا برد معه ، ويكون في ظروف لا يسمح بتكوين البرد ، والركام سحابته ليست عظيمة ، كعظم سحابة البرد التي شبهتها الآية الكريمة بالجبال ذلك التشبيه البليغ ، فإنها حقاً جبال في السماء . وقد نقل الأستاذ محمد الغمراوي ، وأحمد عبد السلام الكرداني عن العالم الروسي (ن.كو. كيكوف) « أن السحابة البردية تتميز بلون قاعدتها الرمادي ، وانقسامها إلى رقايع وأن قممها تبدو كجبيل له تنوءات كالتلال صفراء غير منتظمة - تعد كلمة (جبال) هنا حرفية - هذه الجبال تبدو إذا أشرف عليها من أعلى كأنها مغطاة بملاآت من سحب متشعبة ككتل الصوف »^(١) (انظر شكل رقم (١١)) .

والبرد حتى الآن لا يعرف بالضبط كيف يتكون ، ولا كيف تنمو حباته ، فقد تصل في بعض الأحيان إلى قدر بيضة الحمام ، أو بيضة الدجاجة ، أو قبضة اليد . وقد أصابت عاصفة الهند في مايو عام ١٩٢٩م سقط فيها البرد كان من بين حباته وزن الواحدة كيلو جرام ، وقطرها ثلاثة عشر سنتيمتراً . وهذا معنى قوله تعالى ﴿ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ﴾ .

(١) الإسلام في عصر العلم ص ٣٦٣ .

التنبؤات الجوية

شكل رقم (١١)

قانون الجاذبية والضغط :

فما مضى من الزمن لم يعرف أحد شيئاً عن الجاذبية الأرضية ، لأنهم لم يغادروا سطح الأرض ، أما اليوم ، فهذا شيء أصبح حقيقة لا مرأى فيه ، إن قانون الجاذبية لا يمكن ملاحظته لأحد ، وكل ما شاهده العلماء لا يمثل في ذاته قانون الجاذبية وإنما هي أشياء أخرى ، اضطروا لأجلها أن يثبتوا هذا القانون وهذا القانون كشف عنه « نيوتن » في القرن السابع عشر الميلادي ، ولكن ما هي حقيقة هذا القانون من الناحية التجريبية ؟

يقول « نيوتن » : « إنه لأمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ، ولا إحساس ، وهي تؤثر على مادة أخرى ، مع أنه لا توجد أية علاقة بينهما ، ففكرية كهذه معقدة غير مفهومة ، ولا هناك طريق لمشاهدتها بالوسائل المجردة ، أو الوسائل العلمية ، ويعتبر حقيقة علمية دون جدال لماذا ؟ لأنها تثبت بعض ملاحظتنا ^(١) .

وهذا يدل دلالة قاطعة على عجز الإنسان ، وافتقاره إلى الله تعالى ، وعدم إحاطته بأسرار هذا الكون العظيم مهما بلغ من العلم وادعى أنه كشف أسرار هذا الكون مصداقاً لقوله تعالى ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ﴾ ^(٢) .

الضغط الجوي :

فما مضى من الزمان كان الناس يعتقدون أن الضغط على سطح الأرض ، والهواء يمتدان إلى أعلى حتى يصلا إلى القمر ، أو إلى غيره ، ولكن بعدما تمكن

(١) الإسلام يتحدى ص ٤٣ ، ٤٤ .

(٢) الإسراء آية : ٨٥ .

رواد الفضاء من الصعود ، والخروج عن الغلاف الجوي للأرض ، لاحظوا أن أجسامهم تخف شيئاً فشيئاً كلما صعدوا إلى أعلى حتى فقدت تماماً وزنها .

وهذا الضغط الجوي يضغط دائماً وباستمرار على الأجسام بنسبة معينة لا تزيد ولا تنقص ، وقد خلق الله أجسام المخلوقات على وجه الأرض تتحمل هذا الضغط ، بل هو سر وجودها على الأرض ، وبدونه لا يمكن لها العيش ، والاستقرار .

ويبدأ تناقص هذا الضغط بعد ستة كيلو مترات تقريباً من على سطح الأرض ، فينقص إلى نصف مقداره على سطحها وهذه الحقيقة لم تكن معروفة فيما سبق من الزمان وهي أنه كلما صعد الإنسان إلى الفضاء ، نقص وزنه وقل الضغط عليه ، حتى إذا خرج عن الغلاف الجوي انتهى الضغط كلية ، وبالتالي كلما ارتفع إلى أعلى حس بالضييق ، والاختناق المستمرين .

وهذه الحقيقة قد أشار إليها القرآن العظيم منذ أربعة عشر قرناً من الزمان قال تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّا بِصَعْدٍ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

قال الشوكاني رحمه الله تعالى : معناه : يتكلف مالا يطيق مرة بعد مرة كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء (٢) . سبحانه الله العظيم ها هم يتكفون الصعود في السماء مرة بعد مرة ، أو تارة بعد تارة !!

وقرأ النخعي يصاعد (بالتشديد) أيضاً وهو نفس المعنى يقال صعد

(١) الأنعام آية : ١٢٥ .

(٢) فتح القدير ٢ / ١٦١ .

(بالتخفيف) إلى وفي وعلى الجبل ، وقيل صعد (بالتخفيف) في السلم وعلى الدرجة ، وصعد (بالتشديد) في الجبل وعلى الجبل ، وقيل يستوي صعد (بالتخفيف) وصعد (بالتشديد) في وإلى وعلى^(١) .

وما دمنا نتكلم عن الغلاف الجوي للأرض ، فهل هناك في القرآن الكريم ما يشير إلى وجود خلق الطائرات ، وركوب الناس فيها ، وهي تحملهم من مكان لآخر ؟

يرى بعض العلماء المعاصرين من المسلمين أنه يمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى ﴿وَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾^(٢) .

فيرون أن هناك وجه شبه كبير بين السفينة ، والطائرة فالسفينة تسبح في الماء ، والطائرة تسبح في الفضاء . ووجه الشبه هنا حقيقة لا مجازاً ، ولا ينطبق ذلك على الحيوان لأن الحيوان كالحمير ، والبغال ، والجمال ، والخيول لا تسبح وإنما تمشي بأرجلها على الأرض .

وقالوا أيضاً إنه يمكن الاستدلال على خلق الطائرات ، والسيارات وغيرها مما يركب اليوم بقوله تعالى : ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٣) .

فقوله تعالى : ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ دليل على أن هناك خلق سيخلق للركوب غير ما كان معروفاً لدى الناس آنذاك وهناك حديث عن

(١) انظر لسان العرب مادة « صعد » .

(٢) يس آية : ٤١ ، ٤٢ .

(٣) النحل آية : ٨ .

الرسول الكريم يؤيد ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لتتركن القلاص^(١) فلا يسعى عليها » .

ففيه دلالة على أنه سيأتي زمن يستغني الإنسان عن ركوب الجمال بغيره وقد كانت أهم مركوب له يعتمد عليه في حمل الأثقال ، والركوب ، والتنقل من مكان إلى مكان .

(١) القلاص : النوق .

الفضاء والعلم الحديث

الفضاء الذي سنتكلم عنه هنا هو ما بعد الغلاف الجوي ، أو ما بعد الجاذبية الأرضية ، وكثير من المسلمين اليوم أخذوا هذه الكلمة « غزو الفضاء » على علاقتها ، كما ترجمت من اللغة الأجنبية وإني أرى تأديباً مع الخالق العظيم بالأنا نستعمل كلمة « غزو » إذ معنى « غزو » معروفة ؛ إذ تعني الإقحام بشدة ، وتعني التحدي وتعني القهر ، والانتصار : تقول « غزوت العدو » إذا سرت لقتاله ، ودايمته ، وانتصرت عليه ، وقهرته ، واستوليت على ما لديه بقوة وقهر ، وإن البشر في حقيقة الأمر عندما يصعدون إلى الفضاء ، وعندما يشقون باطن الأرض ، فليس معنى ذلك أنهم غزوا الفضاء ، وغزوا الأرض ، - وإن كان ذلك المعنى مقصوداً عند بعض الناس الذين يحاربون الخالق ولا يعترفون بوجوده - ولكن هو بحث عن الرزق ، وبحث عن العلم ، كمن يذهب إلى البحر ليصطاد السمك ، ويذهب إلى الصحراء ليصطاد الصيد ، أو يبحث عن رزق آخر ، فيضرب في الأرض للتجارة ، وغيرها ، كما أن حب الاستطلاع شيء طبيعي في الإنسان ، ومحبول عليه .

فالشيء المناسب لهذا الأمر إذن أن تقول : علم الفضاء كشف الفضاء ، الصعود إلى الفضاء ، عروج الفضاء ، الوصول إلى الفضاء ، وما شابه ذلك من الكلمات التي تحمل معنى التأدب مع الله تعالى .

هذا طبعاً بالنسبة للمسلمين ، أما بالنسبة لغيرهم ، فلا اعتراض لنا عليهم .

وقد استدل البعض من علماء الإسلام المعاصرين بقوله تعالى :

﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ

السموات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴿١﴾ على أن هذه الآية حجة للمسلمين في كون البشر يستطيعون كشف الفضاء ، والصعود إليه وإني في الحقيقة لا أميل إلى هذا القول لما يلي :

أولاً : إن الآية الكريمة جاءت متحدية للجن ، والإنس ، وإذا كان هناك تحد من الله تعالى ، فكيف يحق للإنسان أن يتحدى الخالق ، وينفذ من أقطار السموات ، والأرض ، لأن معنى التحدي هو أنه لا يمكن للبشر إطلاقاً بأن ينالوا شيئاً من ذلك ، على أننا نرى اليوم أن البشر فعلاً قد استطاعوا النفوذ من أقطار السموات ، والأرض فالتطائرات ، والصواريخ والأقمار الصناعية قد نفذت من أقطار السموات والأرض ، إذا اعتبرنا أن « السماء » ما علا الإنسان وليست هي السموات السبع ، وقد هبطوا بسفنهم على سطح القمر ، فذاك يعني أنهم قد انتصروا على ذلك التحدي ، وذلك محال في حق الخالق العظيم !

ثانياً : من السياق يبدو أن هذا التحدي من الله تعالى يوم القيامة وليس في يومنا هذا ، فقد جاء قبل ذلك قوله تعالى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ، وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان . يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان . سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان * يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ ﴿٢﴾ .

(١) الرحمن آية : ٣٣ .

(٢) الرحمن آية : ٢٦ - ٣٣ .

فنرى الآيات قبلها تتناول شرحاً وافياً عن أحوال يوم القيامة ، وما يسبقه من فناء للعالم ، والبقاء لله وحده ثم الحساب للخلائق ، ثم المجازاة على الأعمال وعند المحشر للخلائق يتحدى سبحانه وتعالى الثقلين من الإنس والجن فحسب بأن ينفذوا من أقطار السموات والأرض ، لأن هذين الجنسيتين من الخلق هم الذين قد تحدوا الخالق العظيم في الدنيا ، وتحدا قدرته ، بل جحدوا وجوده كخالق عظيم ، ومدبر كريم . فهم في ذلك اليوم في قبضته لا يستطيعون الإفلات والنفوذ من أقطار السموات والأرض ، فليس لديهم سلطان لذلك النفوذ كما كان لديهم في هذه الدنيا ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾^(١) .

فهذا السياق يقضي التحدي من الله تعالى للجن والإنس ، وتعجزهم عن ذلك .

ومعنى نفذ الشيء من الشيء : إذا خلص منه كالسهم ينفذ من الرمية . أقطار : نواحي وجوانب . سلطان : قوة . ومعنى ذلك لا تنفذون من قبضتي اليوم إلا بقوة وسلطان ، وليس لديكم اليوم شيء من ذلك ، كما كان لكم في الدنيا . وقدم الجن - والله أعلم - على الإنس ، لأن جنسهم سابق على جنس الإنس ، أو لأن بأس الجن أقوى من بأس الإنس ، فلمهم أساليب في المكر والخداع ، والتضليل أكثر من الإنس ، وما ليس لهم ، ويمكن أن يجتمع المعنيان معاً .

ثالثاً : إذا رجعنا إلى أقوال المفسرين المسلمين ، فإننا نرى أن القول المعتمد

(١) إبراهيم آية : ٤٨ .

عندهم ، والذي عليه الجمهور هو يوم القيامة^(١) .

قال الألوسي : « والأنسب بالمقام لا يخفى » وهناك قولان آخران : أحدهما مروى عن ابن عباس وهو إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموه ، ولن تعلموه إلا بسلطان ، أي بينة من الله تعالى : أي في الدنيا . والقول الثاني أنه يقال لهم ذلك عند الموت .

رابعاً : والدليل على أنه يوم القيامة أن الله تعالى قال بعد ذلك ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاْظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾ .

ونحن نرى أن الذين سعدوا إلى الفضاء ، ونفذوا لم يصبهم شيء من ذلك .

إذن المقام يقضي أن يكون يوم القيامة ، أما في هذه الدنيا فإن الله قد أعطاهم ، وأمدهم بالعلم والمعرفة ، والاختراع ، فاخترعوا أشياء لم تكن في الحسبان ، ونفذوا فعلاً من أقطار السموات والأرض ، كما أمد من قبلهم بالمال والعلم والمعرفة والقوة : كالفراعة وغيرهم من الأمم السابقة :

ففرعون مثلاً قد تحدى موسى وقال لهامان وزيره ﴿ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾^(٢) وقوله ﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً ﴾^(٣) .

وتحكي الروايات أنه لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح ، جمع

(١) انظر فتح القدير ٥ / ١٣٧ وانظر الألوسي ٢٧ / ١١٢ وانظر زاد المسير ٨ / ١١٦ والطبري ٢٧ / ٧٩ والنيسابوري ٢٧ / ٥٩ بهامش ابن جرير والكشاف ٤ / ٤٥ والقرطبي ١٧ / ١٦٩ .

(٢) غافر آية : ٣٦ .

(٣) القصص آية : ٢٨ .

هامان خمسين ألف بناء غير الأتباع والأجراء ، وأمر بطبخ الأجر والجص ، ونشر الخشب ، وضرب المسامير ، فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه ، بحيث لم يبلغه بنيان منذ خلق الله السموات والأرض ، فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه ، فصعد فرعون السطح ، ورمى بنشابة نحو السماء ، فرجعت ملطخة بالدماء ، فقال قد قتلت إله موسى . هكذا روي^(١) وهذه الأهرامات شاهدة على ما أمدهم الله به من قوة وعلم فكان ذلك بالنسبة لذلك الزمان نفوذ واستطاعة ، وسلطان ، حيث استطاع أن يبني ذلك البنيان الكبير ، المرتفع ولكنه يوم القيامة هل يستطيع أن يعمل مثل ذلك ، أو أقل منه بكثير ؟ !

فكذلك الحال في عصرنا هذا ، فإن العلم قد تقدم تقدماً ملموساً فصنعت الطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية . وكل ذلك مما علمهم الله تعالى ، وقد أعطاهم القدرة على كل ذلك ما داموا في هذه الدنيا ، أما في الآخرة فليس لهم ذلك ، ولا يستطيعون وما يؤيد ذلك ما جاء في القرطبي عن ابن المبارك ، وعن الضحاك قال « إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشقت بأهلها ، فتكون الملائكة على حافاتهما حتى يأمرهم الرب ، فينزلون إلى الأرض ، فيحيطون بالأرض ومن فيها ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك فينزلون ، فيكونون صفاً من خلف ذلك الصف ، ثم السماء الثالثة ، ثم الرابعة ثم الخامسة ، ثم السادسة ، ثم السابعة ، فينزل الملك الأعلى في بهائه ، وملكه ، ومجنته اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها ، وشهيقها ، فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة ، فذلك قوله تعالى : ﴿ يامعشر الجن والإنس .. ﴾^(٢) .

(١) انظر القرطبي ١٣ / ٢٨٨ .

(٢) القرطبي ١٧ / ١٦٨ .

وإن كان هذا الخبر لم يسند إلى رسول الله ﷺ ، إلا أنه في حكم المسند إليه ، لأن ذلك من علم الغيب ، ولا يقول ذلك إلا رسول الله ﷺ ، فيكون في حكم المرفوع ، لا في حكم الموقوف . وقيل إن قوله تعالى : ﴿ يرسل عليكم شواظ من نار ﴾ ليس له تعلق بالنفوذ ، بل أخبر أنه يعاقب العصاة عذاباً بالنار^(١) . ولكن كما قلنا إن الصواب هو القول الأول^(٢) ، وليس معنى هذا أن نخطيء من يقول إن هذا في الدنيا كما نقل ذلك عن ابن عباس ، أو نشنع عليه .

وإذا قلنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما بأن المقصود منه في الدنيا (وهو إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان ، أي ببينة من الله تعالى ، فإني أرى أيضاً أن ذلك للتحدي على أن السموات هي السموات السبع ، لا الفضاء ، لأنه لا يمكن لهم الوصول إليها البتة ، وإن استطاعوا أن ينزلوا على سطح القمر وغيره من الكواكب ، فذاك بالنسبة للسموات السبع ليس شيئاً ، وهذا القمر كما يقولون تابع لمجرة الأرض فهو قريب منها ، فأين هم من أقطار السموات السبع حتى يصلوا إليها !

أما أقطار الأرض على قول ابن عباس فإني أرى كذلك أن أقطار الأرض هو ما بداخلها ، وقطر الكرة كما هو معروف في الهندسة ما ينصفها ، وقد نقل هذا القول النيسابوري عن بعض أهل العلم^(٣) .

ولا يمكن لهم كذلك الوصول إلى داخل الأرض مهما أوتوا من علم وقوة وسلطان ، ولا يمكن لهم أن يتعدوا قشرة الأرض ، لأن الأرض كما قلنا باطنها

(١) انظر القرطبي ١٧ / ١٧٠ .

(٢) وقد أيد هذا القول السيد قطب رحمه الله تعالى ولم يذكر سواء انظر في ظلال القرآن ٧ / ٦٨٦ .

(٣) انظر النيسابوري بهامش ابن جرير ٢٧ / ٨٩ .

ملتهب جداً ، ومحاط بعدة طبقات. وليس معنى كلامي هذا أن الصعود إلى الفضاء والكشف عنه لا يجوز الإقدام عليه ولا يجوز اختراع ما يوصل إلى الفضاء ، والكواكب الأخرى ، بل إني أرى أن المسلمين أولى من غيرهم بذلك ، ولكن أعني أن الآية المذكورة ليس فيها دلالة حسبا يبدو لي أنهم سيتمكنون من الوصول إلى الفضاء ، واختراع ما يوصل إليه ، لأنها خاصة بيوم القيامة ، لما ذكرت من الأدلة .

ولكن يمكن أن نثبت صعودهم إلى الفضاء ، وكشفهم للكواكب ببدلول آخر معاكس ، وهو أنه كما ذكرنا أن الله علم الإنس والجن مالم يعلموا ، وأعطاهم قوة ، وسلطاناً في هذه الدنيا ولكنه سبحانه يوم القيامة يتحداهم ، ويقول لهم لقد كان لكم في الدنيا سلطان ، وقوة ، وعلم ، وقد سمحت لكم بأن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ، وتصلوا وتجولوا كيف تشاءون ، وأن تصلوا إلى كل ما تريدون ، أما اليوم فليس لكم ذلك ، فأنتم اليوم في حكم المأسورين ، وفي قبضتي ، فلا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً مما علمتوه في الدنيا ، وعلمتوه .

وبذلك نستطيع أن نثبت بأن الآية فيها دلالة على أنه لا مانع من اختراع ما يوصلهم إلى الفضاء ، والصعود إليه في هذه الدنيا فإثبات ذلك ممكن عن طريق النفي لا عن طريق الإيجاب ، فلما نفى عنهم سبحانه بأن ليس لهم سلطان للنفوذ من أقطار السموات والأرض يوم القيامة ، جاز أن يكون لهم في الدنيا .

على أن هناك آيات أخرى يمكن الاستدلال بها على أن البشر سيحاولون الصعود إلى الفضاء ، ويتمكنون من الاختراع الذي يوصلهم إلى آفاق السموات والأرض قال تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى

يَتَّبِعِينَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴿١﴾ فالآفاق : جمع أفق (بضمين) ، وهو الناحية من الأرض ومن السماء (٢) . أي أن الله تعالى علم بأنهم سيجوبون آفاق السموات والأرض بما علمهم من علم ، وسيرون سنن الكون وقوانينه وسيكشفون كثيراً من الحقائق الكونية التي جاءت في القرآن الكريم ، وحينئذ سيتبين لهم بأن الإسلام هو الدين الحق ، وأن القرآن كلام الله ، وأن هذا القرآن ليس من عند محمد ﷺ . واستدل بعض العلماء المعاصرين من المسلمين كذلك بقوله تعالى : ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ (٣) .

على أن المقصود بذلك هو ارتفاع الإنسان بوسائله العلمية الحديثة طبقات الفضاء بصواريخه ، وبأقماره الصناعية

على كل حال ، فهي تفسيرات ظنية ، لا حرج على من يقول بذلك وهناك صنف من الناس ممن يتصيدون في الماء العكر أو ممن في قلوبهم مرض ، أو ممن المرجفين المتقولين ، الحاملين على الإسلام وأهله يقولون : إن الآية قد جاءت متحدية الإنس على أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض ، وهام قد نفذوا من أقطار السموات والأرض ، وحلوا على سطح القمر ، فلم يحصل لهم شيء من ذلك الوعيد ، والتهديد وقصدهم بذلك التشكيك في القرآن ، ومحاربة الإسلام ونبي الإسلام .

وفما ذكرنا من تحقيق لمعنى الآية الكريمة - في اعتقادي - يكفي للرد عليهم ، والكشف عن مخططاتهم ، وإزالة الشبهات التي أوردوها ، وتذرعوا بها ..

(١) فصلت آية : ٥٣ .

(٢) انظر المصباح المنير مادة « أفق » .

(٣) الانشقاق آية : ١٩ .

وهناك حقيقة قد أشار إليها القرآن الكريم وقبل أن يعرف الناس عنها شيئاً ، وهي أن الشمس مصدر للضوء ، والقمر مكتسب للضوء قال تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً ، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝ ﴾^(١) .

وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝ ﴾^(٢) .

وقال : ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا * وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝ ﴾^(٣) فالقرآن الكريم قد أثبت حقيقة ما للشمس ، وحقيقة ما للقمر ، من أن الشمس أصل للضوء ومصدره ، فكلمة سراج تعني أن الضوء نابع منها ، وصادر عنها ، أما القمر فإنه قد عبر عنه بأنه نور والنور كما نعرف لا يشع الضوء من ذاته ، وإنما يكتسبه من غيره .

وهكذا نرى أن العلم الحديث قد أثبت أن القمر يكتسب نوره من الشمس ، لأنه يعكس أشعة الشمس الساقطة عليه . وما هو إلا كالأرض مكون من تراب وجبال ووديان .. عكس ما كان الناس يعتقدون (انظر شكل (٥)) .

وقد أثبت القرآن الكريم أيضاً حقيقة جريان الشمس في الفضاء قال تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ

(١) الفرقان آية : ٦١ .

(٢) نوح آية : ١٢ ، ١٣ .

(٣) النبأ آية : ١٢ ، ١٣ .

يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿١﴾ .

فالشَّمْسُ تسبح في الفضاء ، والقمر يسبح في الفضاء ، ولكل منهما مدار ، وفلك يسبح فيه لا يتعداه ، وقد كان علماء الفلك وإلى عهد قريب يعتقدون أن الشمس ثابتة ، والأرض والقمر هما اللذان يدوران حولها ، ولكنهم رجعوا عن ذلك القول ، وأثبتوا أن الشمس تجري كغيرها في الفضاء عندما ثبت لهم ذلك .

أما عن المستقر للشمس في الآية ، فإن للمفسرين أقوالاً في ذلك : فمنهم من يرى أن المستقر للشمس هو يوم القيامة ، فتقف ولا تبقى لها حركة ، وبذلك ينتهي عالم الأرض ، لأنها إذا تعطلت عن العمل تعطلت الأرض ، وانتهت الحياة فوقها .

وقيل هو أبعد ما تنتهي إليه في جريانها في الدنيا ، ولا تجاوزه وقيل غير ذلك (٢) . والصحيح فيما يبدو لي هو القول الأول .

أما الحديث المروي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال يوماً « أتدرون أين تذهب الشمس ، قالوا الله ورسوله أعلم ، قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش ، فتخر ساجدة ، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ، ارجعي من حيث جئت ، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها .. » (٣) .

(١) يس آية ٢٨ ، ٣٩ ، ٤٠ .

(٢) انظر فتح القدير ٤ / ٣٦٩ .

(٣) مسلم ١ / ٣٦ بهامش إرشاد الساري .

فإنه روي بروايات متعددة ، وقد قال النووي رحمه الله تعالى : « فهذا مما اختلف المفسرون فيه ، فقال جماعة بظاهر الحديث ، قال الواحدي : وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم ، استقرت تحت العرش ، إلى أن تطلع من مغربها ، وقال قتادة ، ومقاتل : معناه تجري إلى وقت لها ، وأجل لا تتعداه ، قال الواحدي : وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا ، وهذا اختيار الزجاج ، وقال الكلبي : تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقر لها الذي لا تتجاوزه ، ثم ترجع إلى أول منازلها ، واختار ابن قتيبة هذا القول . والله أعلم . وأما سجود الشمس ، فهو بتمييز وإدراك ، يخلقه الله تعالى فيها ، وفي إسناده عبد الحميد بن بيان الواسطي »^(١) .

وقراءة ابن مسعود ، وابن عباس ، وعكرمة ، وزين العابدين وابنه الباقر ، والصادق بن الباقر ﴿ لا مستقر لها ﴾ بلا التي لنفي الجنس ، ومستقر اسمها مبني على الفتح ، وقرئ كذلك بلا التي تعمل عمل ليس ، ومستقر اسمها مرفوع .

والشيء الطريف في هاتين القراءتين أن العلم الحديث يوافقهما فيرى أن الشمس تدور حول نفسها في ٢٥ يوماً تقريباً وذلك يعني أن ليس لها مستقر في هذه الدنيا ، فهي دائماً في حركة مستمرة في الفضاء ، إلى أن تنتهي الحياة ، فتتوقف عن العمل . ولا تعارض بين معنى القراءتين : فالقراءة « لمستقر » تصلح ليوم القيامة ، والقراءة « لا مستقر لها » تصلح لهذه الدنيا ، لأنه لا يخفى أن جملة « لا مستقر لها » حالية ، على القاعدة المعروفة « الجمل بعد المعارف أحوال » ، أما على القراءة الأولى « لمستقر لها » فهي جار ومجرور متعلق

(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١ / ٢٧ ، ٢٨ .

بتجري ، أي ليست جملة ، وإنما هي شبه جملة ليس لها محل من الإعراب .

وهذا الذي جعلني أرجح القول القائل أن « المستقر » هو يوم القيامة عندما تتوقف عن العمل. كما أن القمر يؤدي دورته حول نفسه في الوقت الذي يتم دورته حول الأرض فيما يقرب من ٢٩ يوماً ، ونصف اليوم .

والمرجون : هو العذق المنحني اليابس من النخلة ، وكلما قدم اعوج أكثر .

وفي قوله تعالى : ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ دلالة على أن كل ما في الفضاء يسبح بقدرة الله تعالى ، وله فلك ، ومدار خاص به لا يتعداه ، لأنه لو كان المقصود الشمس والقمر ، لرجع الضمير إليهما بالتثنية ، فـ ﴿ كل ﴾ هنا تعني جميع النجوم ، والكواكب ، والشمس والقمر ، فالكل في فلكه يسبح وفي مداره يدور .

اختراعاتهم حجة عليهم

عندما بعث الرسول الكريم صلوات الله عليه ، نزل عليه الوحي الإلهي أول ما نزل في غار حراء بواسطة جبريل عليه السلام ، فبدأ بالدعوة إلى الله تعالى ، وكانت المفاجأة لمن حوله من كفار قريش فبدأوا يتهمونه بالكذب تارة ، وبالجنون تارة أخرى ، وبالكهانة تارة ثالثة ، لأنهم كانوا يستبعدون نزول الوحي من السماء - ذلك البعد الشاسع ، والمسافة العظيمة - إلى الأرض في وقت قصير ، حيث إن ذلك على حَدِّ زعمهم شيء ينكره العقل ، ولا يقبله المنطق .

ولو عقلوا ، وتدبروا ، لما استبعدوا ذلك على قدرة القادر العظيم ولما تعجبوا ، ففي خلق أنفسهم ، وخلق ما حولهم من الحيوان ، وخلق السموات ، والأرض ما يدل على قدرة القادر وأنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ، ولا في السماء .

ولم يكن كفار مكة وحدهم في ذلك المستوى من التفكير السطحي ، ولم يكن غيرهم أحسن تفكيراً منهم ، فقد كان ذلك شأن كل جاحد على وجه الأرض ، أو معاند من اليهود والنصارى ، والمجوس ، وغيرهم ، فكلهم جحدوا رسالة محمد ﷺ .

وذهبت الأيام ، وجاءت الأيام ، حتى جاء عصر العلم كما يقولون واخترعوا اختراعات بأيديهم ، ومما علمهم الله تعالى من المرئيات والمسموعات ما يكون حجة عليهم ، وأن ما كانوا يستبعدونه وينكروونه ما هو إلا حقيقة ، وأن قدرة الله لا يقف أمامها شيء ، وإذا أراد شيئاً ، فإنما يقول له كن فيكون .

نعم جاء عصر العلم ، ليخترع ذلك الإنسان الجاحد ، ويبيده وعقله ما

يؤيد ويؤكد ذلك ، ويعترف به ، فأراهم الله ذلك من واقع البشر ، ومن صنعهم ، ومن تفكيرهم ، والله المثل الأعلى في ذلك ، فاخترعوا الهاتف السلكي واللاسلكي فالإنسان يتكلم في الخليج مع زميله وهو في أمريكا في نفس الوقت، يسأله ، ويحييه ، وبينهما آلاف الأميال والمسافة كما ترى شاسعة جداً ، بل تمكنوا من مكاملة أبعد من ذلك ، فرواد الفضاء يتحدثون مع زملائهم على سطح الأرض وهم على سطح القمر وفي نفس اللحظة ، والكلام بينهم مستر دون انقطاع ، والمسافة كما يقولون بين الأرض والقمر نحو ٣٨٤٠٠٠ كيلو متراً ، وهذا شيء حقيقي وواقعي ، لا ينكره اليوم أحد .

فإذا كانت هذه مقدرة المخلوق الضعيف فكيف بقدرة الخالق العظيم ! الذي خلق الكون كله ، وأوجد الخلق ! فهل بقي استغراب اليوم ، أو حجة للمنكرين ، والجاحدين ؟

وعندما أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ، وعرج به إلى السماء في نفس الليلة وأخبرهم بذلك عليه الصلاة والسلام في الصباح قامت قيامتهم واتهموه بالجنون ، وتهجموا عليه بالكلام الجارح ، واستبعدوا ذلك عليه ، ذلك أن المسافة بين مكة وبيت المقدس شهراً ذهاباً ، وشهراً إياباً ، وذهبوا - كما تحكي الروايات - إلى أبي بكر الصديق وقالوا له تعال ياأبا بكر انظر إلى صديقك محمد إنه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس في هذه الليلة ، وعرج به إلى السماء ، فما رأيك في هذا الكذب وهذا الادعاء ؟.

فما كان من أبي بكر رضي الله عنه ، إلا أنه ألجمهم بحجر في أفواههم فقال : لئن قال ذلك ، فقد صدق فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه (من الله) من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل ، أو نهار ، فأصدقه ، فهذا أبعد مما تعجبون منه ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يانبي الله : أحدثت

هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم ، قال : يانبي الله ، فصفه لي ، فإني قد جئته ، قال الحسن فقال رسول الله ، فرفع لي حتى نظرت إليه ، فجعل الرسول يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر صدقت ، أشهد أنك رسول الله كلما وصف له شيئاً ، قال صدقت ، أشهد أنك رسول الله فلما انتهى قال رسول الله لأبي بكر : وأنت ياأبا بكر الصديق « (١) » .

ورغم أن الرسول الكريم قد أخبرهم بالغير التي كانت على الطريق ، والمكان الذي كانت تمضي فيه ، ورغم وصفه لبيت المقدس ، ولم يثبت أنه رآه من قبل ، فإنهم لم يصدقوه ، ولم يعترفوا بكل ما جاء به .

واليوم ، وبعد أن مرت الأيام ، مكنهم الله تعالى من اختراع الطائرات التي تقطع كل تلك المسافة بين مكة ، وبيت المقدس في خلال ساعة ، أو ساعة ونصف ، بل اخترعوا ما هو أسرع من الطائرة النفاثة ، كالصاروخ ، والقمر الصناعي الذي يدور حول الأرض ، فيقطع ثمانية كيلو مترات في الثانية الواحدة ، بل إن سفينة الفضاء في رحلتها إلى القمر ، بلغت اثني عشر كيلو متراً في الثانية ، بل هناك ما هو أسرع بكثير من ذلك : وهو سرعة الضوء التي كشف عنها العلم الحديث ، بل قد يكون ما هو أسرع من ذلك والعلم عند الله وحده .

والنبي الكريم لم يسر ، ولم يعرج وحده ، معتمداً على الطاقة البشرية ، وإنما أسرى الله به ، وعرج به إلى السماء بواسطة جبريل عليه السلام ، فهناك إذن قوة لا يماثلها قوة ، فهي قوة الخالق القادر على كل شيء .

(١) سيرة ابن هشام ١ / ٣٩٩ .

قال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١) .

لذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام في المعراج « ثم أخذ أي جبريل بيدي ، فخرج بي إلى السماء الدنيا .. » (٢) وفي رواية « عُرِجَ بي » (٣) بصيغة المبني للمجهول .

هل بقي بعد ذلك استغراب ، أو استبعاد على قدرة الخالق العظيم ! أليس هذا شاهداً على البشر وحجة عليهم ؟

☆ ☆ ☆

(١) الإسراء آية : ٢ .

(٢) انظر مسلم ١ / ١٦٤ .

(٣) انظر مسلم ١ / ١٦٤ بهامش إرشاد الساري .

وجود الملائكة والجن يؤيدهما العلم الحديث

قال تعالى : ﴿ آمَنَ الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (١) .

وقال : ﴿ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ (٢) .

وجاء في الحديث الصحيح عندما سأل جبريل الرسول عن أركان الإيمان قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وبالقضاء خيره وشره » (٣) .

فالإيمان بهم واجب والمنكر لهم كافر بإجماع الأمة لأن ذلك ثابت بدليل قطعي دون ريب ، أو شك فيه . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (٤) .

وأما الدليل على وجود الجن فكذلك ثبت بدليل قطعي قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥) .

وقال : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾ (٦) .

وقد ثبت أن الرسول الكريم انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق « عكاظ » وقد حيل بين الشياطين ، وخبر السماء ، وأرسلت عليهم

(٢) القدر آية : ٥٠٤ .

(٤) النساء آية : ١٣٦ .

(٦) الرحمن آية : ١٤ ، ١٥ .

(١) البقرة آية : ٢٨٥ .

(٣) رواه البخاري ومسلم .

(٥) الذاريات آية : ٥٦ .

الشهب ؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا قد حيل بيننا ، وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب ، قال : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ، ومغارها لتعرفوا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي ﷺ وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له ، قالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم ﴿ فقالوا ﴾ يا قومنا ﴿ إننا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشـدِ فآمنَّا بهِ ولن نُشركَ ربنا أحداً ﴾ فأنزل الله تعالى ﴿ قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ﴾ (١) .

إن كثيراً من الناس حتى الآن لا يقرون ولا يعترفون بوجود الملائكة والجن ، والحجة التي يتذرع بها هؤلاء هو عدم رؤيتهم لكل من الملائكة والجن ، وعدم الإحساس بهم .

نقول لهؤلاء ليس كل ما لم تره أعينكم ، أو تسمعه آذانكم ليس بموجود ، فأنتم لا تستطيعون أن تروا بأعينكم المجردة المكروبات والجراثيم ، ولا تستطيعون أن تروا الذرة ، وهي تتحرك إلا عن طريق المكبر ، وهذه العوالم لهاخطورتها في هذا الوجود ، وتشكل قوة رهيبة أكبر من قوة الإنسان ، وهذا المغناطيس لا ترونه وأنتم تحسون به ، وهذه الجاذبية الأرضية التي كشفت حديثاً لا ترى بالأعين ، ولا تحس بالحواس ، ولا يشعر بها الخلق ، إلا إذا خرجوا عن جاذبية الأرض ، ولا يعلم حتى الآن ما سببها ؟ ، وقد ثبتت ، ولا ينكرها أحد ، واستطاعوا أن يكشفوها بما علمهم الله تعالى من علمه .

(١) انظر البخاري ومسلم والترمذي وابن هشام وغيرهم (انظر فتح القدير ٥ / ٣٠٧) .

أليس في ذلك ما يدحض حججهم الواهية ، وآراءهم الباطلة ؟ إن نبي الإسلام قد أخبرنا بأن مع كل إنسان قرين من الملائكة وقرين من الشياطين :

فعن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ « ما منكم من أحد ، إلا وقد وكل به قرينه من الجن ، وقرينه من الملائكة قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي ، لكن الله أعاني عليه ، فأسلم ، فلا يأمرني إلا بخير »^(١) .

فأما الملائكة فإنهم حفظة ، ويكتبون الحسنات والسيئات وأما الشيطان ، فإنه يأمر الإنسان دائماً بفعل السوء ، والمنكرات ويوسوس له حتى يوقعه في المهلكات إن استطاع :

فقد روى أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم »^(٢) .

وعن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ قالت : كان رسول الله ﷺ معتكفاً ، فأتته أزوره ليلاً ، فحدثته ، ثم قمت لأتقلب ، فقام معي ليقلبني (أي يردني) وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله ﷺ أسرع ، فقال النبي ﷺ « على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله ! قال « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً ، أو قال شيئاً »^(٣) .

ومثوا جنّاً لا اجتماع لهم ، وهو اختفاؤهم عن الأبصار ، وقد قال تعالى :

(١) رواه مسلم وأحمد .

(٢) رواه البخاري ومسلم .

(٣) رواه البخاري ومسلم .

﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هَوَّ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ ﴾^(١) وأعطاهم القدرة على التشكل ، فهم يتشكلون بالإنسان والحيوان ، ومسكنهم في الأرض ، ويكثرون في الفلوات ، والخرائب ، ومواضع النجاسات ، كالحمامات ، والمزابيل ويسكنون كذلك المقابر .

فهل اليوم وبعد اختراع آلة البث ، وآلة الاستقبال لكل من الراديو ، والتليفزيون ، والهاتف ما يدعو لنكران مثل ذلك وعدم تصديقه ؟

فهل يستبعد من أن الله تعالى قد أودع في الشيطان قوة غير مرئية ، وغير محسوسة للبشر يستطيع بها أن يتصل بقلب الإنسان مباشرة ، ويأمره ، وينهاه ، ألم يقل سبحانه ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ .. ﴾ . فالوسوسة كما فسرها العلماء : هي الصوت الخفي ، كما يقال لهمس الصائد والكذب وسوسة ، ووسواساً وأصوات الخُلِّي وسواس .

وقالوا إن وسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع ، وقد قالوا ذلك رحمهم الله تعالى قبل أن يعرفوا شيئاً عن المخترعات الحديثة .

فنحن نرى مثلاً في عصرنا أن شخصاً من أمريكا يكلم شخصاً في الخليج ، وأنت جالس بالقرب منه ، ويضع السماعة على أذنه فيسمع كل ما يقوله زميله ، وأنت الذي بالقرب منه لا تسمع شيئاً من ذلك ، والكلام ينتقل خلال الهواء ، وعبر الأسلاك ، ولا أحد يستطيع أن يسمعه سوى ذلك الشخص الذي يضع السماعة على أذنه وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن بعض

(١) الأعراف آية : ٢٧ .

الشيوخ الذين كان لهم اتصال بالجن أخبره بأن الجن يرونه شيئاً براقاً مثل الماء ، والزجاج ، ويثقلون له فيه ما يطلب منه من الإخبار به ، قال : فأخبر الناس به ، ويوصلون إليّ كلام من استغاث بي من أصحابي ، فأجيبه ، فيوصلون جوابي إليه^(١) فهذا يشابه ما نشاهده في التلفزيون في وقتنا الحاضر فهل هناك استبعاد ، أو عجب بعد هذه الاختراعات التي على مرأى ومسمع من كل إنسان ؟

فهل بقيت لهم حجة بعد ذلك ؟ ألم تتضح الحجة ، ويتبين البرهان بأن الله تعالى واحد أحد ، وأن دينه الإسلام هو دين الحق ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن القرآن منزل من عنده ؟ ألم يأتهم النذير ، ويبين لهم الحق من الباطل ؟

فما هي حجتهم يوم القيامة أمام الخالق الديان عندما يسألهم ويوبخهم ، لتفريطهم في حق الخالق وكتابه المبين ، ونبيه الأمين ويقول لهم : ﴿ أُولَمْ نَعْمَرَكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾^(٢) .

وهذا الذي جعلني أرجح القول القائل أن النذير في الآية هو العقل ، فمعنى الآية والله أعلم : أولم نعمركم في الدنيا عمراً ، كان يمكن لكم فيه أن تتذكروا ، وتدبروا ، وتتبصروا بواسطة العقل الذي أنعمنا به عليكم ، فتهتدوا إلى الحق ، فتتبعوه .

وإذا قلنا إن النذير هو القرآن أو الرسول ، لأنها الأساس في النذارة ، فإنه

(١) مجموعة فتاوي ابن تيمية ١١ / ٤٠٩ .

(٢) فاطر آية : ٢٧ .

بعد وفاة الرسول يكون النذير هو هذا العقل لأنه هو الموصل إلى معرفة القرآن ، والإسلام ، وهو المميز بين الحق والباطل .

فهذا العقل في الواقع ما هو إلا نذير للإنسان ، وهو حجة عليه ، ولا شك في أن هذه الاختراعات ، والعلوم ، والتكنولوجيا التي توصل إليها الإنسان اليوم ما هي إلا ناتجة عن هذا العقل العجيب الذي أمد الله به الإنسان ، وميزه ، وفضله على سائر مخلوقاته ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (١) .

هذا ما يسره الله بالنسبة (للقسم الأول) من هذا البحث المتواضع « العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ » .

نسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنا لخدمة دينه ، والذب عنه ، وأن يهدينا سبل الرشاد إنه سميع مجيب ، وبالإجابة جدير .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين

عبد الله العبادي

في ١٤٠٥/٧/١ هـ الموافق ١٩٨٥/٣/٢٢ م

(١) الإسراء آية : ٧٠ .

نبذة عن المؤلف :

- درس الابتدائية والإعدادية في المملكة العربية السعودية .
- درس الثانوية في دولة قطر .
- حصل على « الليسانس » في الشريعة الإسلامية من المملكة السعودية بالمدينة المنورة .
- حصل على « الليسانس » في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية سنة ١٩٧٢ م .
- حصل على « الماجستير » في الفقه المقارن بامتياز من جامعة الأزهر في الشريعة والقانون سنة ٩٨ هـ - ٧٨ م .
- حصل على الدكتوراة في الفقه المقارن بامتياز بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر (الشريعة والقانون) ١٤٠٢ هـ - ٨١ - ٨٢ م .
- عمل مدرساً في المراحل المختلفة في المملكة العربية السعودية وقطر .
- عين مشرفاً عاماً على الشؤون الثقافية بجامعة قطر .
- له مساهمات عديدة في المقالات العلمية والأدبية في مجلات دولة قطر ، والمجلات الإسلامية الأخرى .

كتب للمؤلف

- ١ - من الآداب والأخلاق الإسلامية (مطبوع) .
- ٢ - الذبائح في الشريعة الإسلامية (رسالة ماجستير) :
- أ - المباح من الحيوان وشروط حل الذبيحة (مطبوع) .
- ب - ذبيحة الكتاني وشروط حلها (مطبوع) .
- ج - حكم الصيد وشروطه وآدابه (مطبوع) .
- د - المحرم من الحيوان وبيان الحكمة من تحريمه (مطبوع) .

- هـ - حكم الأضحية والهدي ومشكلة اللحوم في منى .
- و - العقيقة وحكمها والحكمة من مشروعيتها .
- ٣ - موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة رسالة دكتوراة (مطبوع) .
- ٤ - سلسلة مقالات علمية (تحت الطبع) .
- ٥ - سلسلة مقالات أدبية اجتماعية (تحت الطبع) .
- ٦ - أخطاء لغوية معاصرة (مخطوط) .
- ٧ - الواقع التاريخي للمسلمين (مخطوط) .
- ٨ - العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ (القسم الثاني) (تحت الطبع) .
- ٩ - العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ (القسم الثالث) (تحت الطبع) .

الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

الفهرس

الصفحة

الموضوع

٥	المقدمة
١٧	وجود الخالق وتفرد به بالملك حقيقة مطلقة
٢٣	معنى قوله تعالى ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾
٢٤	أصل الكون والعلم الحديث
٣٠	تكوين الأرض والعلم الحديث
٣٠	بطلان نظرية (أن الأرض جزء منفصل من الشمس)
٣٣	الكلام على كروية الأرض
٣٤	معنى قوله تعالى ﴿ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل .. ﴾
٤٠	معنى قوله تعالى ﴿ والأرض بعد ذلك دحائها ﴾
٤٣	معنى قوله تعالى ﴿ ومن الأرض مثلهن ﴾
٤٩	الجبال والعلم الحديث
٥١	معنى قوله تعالى ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة .. ﴾
٥٣	البحار والأنهار والعلم الحديث
٥٦	الحقيقة الأولى في قوله تعالى ﴿ مرج البحرين يلتقيان .. ﴾
٦٠	الحقيقة الثانية في قوله تعالى ﴿ وهو الذي مرج البحرين .. ﴾
٦٤	الحقيقة الثالثة في قوله تعالى ﴿ وما يستوى البحران هذا عذب فرات ﴾ .
٦٥	الحقيقة الرابعة في قوله تعالى ﴿ أو كظلمات في بحر لجي .. ﴾
٦٩	الحقيقة الخامسة في قوله تعالى ﴿ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين ﴾ ..

- ٧١ الرياح والعلم الحديث
- ٧١ أقسام الرياح كما جاء بها القرآن الكريم
- ٧٣ معنى قوله تعالى ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح .. ﴾
- ٧٥ كيفية نزول المطر
- ٧٩ الكلام على الكهربائية الموجبة والكهربائية السالبة في السحاب
- ٨٢ الذرة والحديد والعلم الحديث
- ٨٣ الذرة عند الفلاسفة اليونان والمسلمين
- ٨٣ تفسير معنى قوله تعالى ﴿ ولا أصغر من ذلك ﴾
- ٨٥ بأس الحديد ومنافعه تبدو اليوم جلية واضحة
- ٨٦ الغلاف الجوي والعلم الحديث
- ٨٧ معنى قوله تعالى ﴿ وينزل من السماء من جبال .. ﴾
- ٩٢ قانون الجاذبية
- ٩٢ الضغط الجوي
- ٩٦ الفضاء والعلم الحديث
- ٩٧ معنى قوله تعالى ﴿ فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾
- ١٠٤ الكلام على طبيعة الشمس والقمر
- ١٠٥ معنى قوله تعالى ﴿ لمستقر لها ﴾
- ١٠٨ اختراعاتهم حجة عليهم
- ١٠٩ الإسراء والمعراج حقيقة يشهد لها العلم الحديث
- ١١٢ وجود الملائكة والجن حقيقة يشهد لها العلم الحديث
- ١١٦ معنى قوله تعالى ﴿ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ﴾

